

ज्ञान-कथाकुञ्ज

प्रेरक

पूज्य १०८ मुनि श्री सुधासागर जी महाराज

लेखक

डॉ कस्तुरचन्द्र 'सुमन'

प्रभारी—जैन विद्या संस्थान

श्री—महावीरजी

प्रकाशक

श्री दिगम्बर जैन साहित्य-संस्कृति-संरक्षण समिति

डी-३०२, विवेक विहार

दिल्ली-११००६५, फोन नं० : २१५२२४४

प्रकाशक

श्री दिगम्बर जैन साहित्य-संस्कृति-संरक्षण समिति

डी-३०२, विवेक विहार, दिल्ली-६५

प्राप्ति स्थान

१. श्री० दि० जैन साहित्य संस्कृति सं० समिति

डी-३०२, विवेक विहार, दिल्ली-६५

२ साहित्य विक्रय केन्द्र

श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र

श्री-महावीरजी (सवाईमाधोपुर) राजस्थान

संस्करण प्रथम, ईसवी १९९६,

प्रतियाँ . १,०००

मूल्य . दस रुपये

ISBN . 81-900470-5-1

कवर पेज:-

भगवान ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर-मथुरा संग्रहालय
लगभग २००० वर्ष प्राचीन ऋषाण कालीन प्रतिमा लम्बे केंद्र तथा
ब्राह्मीलिपि के लेखानुसार ऋषभदेव जी की प्रतिमा प्रमाणित है।

प्रकाशकीय

प्राचीन काल से ही भारत वसुन्धरा ने अनेक महापुरुषों एवं नरपुंगवों को जन्म दिया है। इन नर-रत्नों ने भारत के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं शौर्यता के क्षेत्र में अनेकों कीर्तिमान स्थापित किये हैं। जैन धर्म भी भारत भूमि का एक प्राचीन धर्म है, जहाँ तीर्थंकर, श्रुतकेवली, केवली भगवान के साथ-साथ अनेकों आचार्यों, मुनियों एवं सन्तों ने इस धर्म का अनुसरण कर मानव समाज के लिए मुक्ति एवं आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है।

इस १६-२० शताब्दी के प्रथम दिगम्बर जैनाचार्य परम पूज्य, चरित्र चक्रवर्ती आचार्य १०८ श्री शातिसागर जी महाराज थे जिनकी परम्परा में आचार्य श्री वीर सागरजी, आचार्य श्री शिव सागरजी इत्यादि तपस्वी साधुगण हुये। मुनि श्री ज्ञान सागरजी आचार्य श्री शिवसागर जी महाराज के प्रथम शिष्य थे।

मुनि श्री ज्ञान सागर जी का जन्म राणोली ग्राम (सीकर-राजस्थान) में दिगम्बर जैन के छाबड़ा कुल में सेठ सुखदेव जी के पुत्र श्री चतुर्भुज जी की धर्म पत्नी घृतावरी देवी की कोख से हुआ था। आप स्वयं भूरामल के नाम से विख्यात हुए। बचपन में ही ज्ञान अर्जन की ललक होने के कारण संस्कृत विद्या व जैन दर्शन में प्रवेश करने के लिए स्याद्वाद महाविद्यालय बनारस में शास्त्री तक अध्ययन किया। अध्ययन के उपरान्त साहित्य सृजन का लक्ष्य बनाया तथा आत्म उत्थान हेतु बालब्रह्मचारी रहने का सकल्प किया। ब्रह्मचारी बनकर संस्कृत साहित्य के लेखन करने में इतने निमग्न हो गये कि चार-चार महाकाव्यों सहित संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में तीस ग्रन्थ लिखे।

“ज्ञान भार क्रिया बिना” क्रिया के बिना ज्ञान भार-स्वरूप है- इस मंत्र को जीवन में उतारने हेतु आप त्याग मार्ग पर प्रवृत्त हुए। सर्वप्रथम आप ने देशव्रत रुम कुल्लक दशा को धारण किया। तदुपरांत चारित्र का चरमोत्तम पद महाव्रत रूप दिगम्बरी दीक्षा धारण की तथा आचार्य वीर सागर, आचार्य शिवसागर महाराज के सघ को पठन-पाठन कराते हुए उपाध्याय पद से सुशोभित हुए। इस के बाद आचार्य पद को ग्रहण करके कई भव्य प्राणियों को मोक्ष-मार्ग का उपदेश प्रदान कर अनेकों मुमुक्षुओं को मुनि दीक्षा से उपकृत किया। इन्हीं शिष्यों में प्रथम शिष्य आज सारे विश्व के साधुओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हो गए जिन्हें दुनिया आचार्य श्री विद्यासागर जी के नाम से जानती है। यह आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की महानता थी कि उन्होंने अपनी सज्ज्वलन कषाय की मन्दता का सर्वो हृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया था। आगमानुसार आ० श्री ज्ञान सागर जी ने आचा पदत्याग की घोषणा की तथा अपने सर्वोत्तम योग्य

शिष्य मुनि श्री विद्यासागर जी को समाज के समक्ष अपना गुरुत्तर भार एवं आचार्य पद देने की स्वीकृति माग कर उन्हें पद से विभूषित किया।

जीवन के अन्त में लगभग १८० दिन की सल्लेखना धारण की। अतः में चार दिन तक चतुर्विध आहार के त्याग के साथ १ जून १९७३ ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को प्रातः १० बजकर ५० मिनट पर नसीराबाद (राज.) में नश्वर शरीर को त्याग कर संसार का अंत करने वाली समाधि को प्राप्त हुए अर्थात् समाधिस्थ हो गये।

इनके द्वारा रचित २६ ग्रन्थ जो संस्कृत-हिन्दी में लिखे गये हैं, उन ग्रन्थों में जहाँ आवश्यक समझा है वहाँ कथाओं का प्रयोग किया है। कथाओं के माध्यम से दिया गया उपदेश प्रभावशाली होता है। उसे श्रोता रुचिपूर्वक सुनता है, समझता है।

हमारे आराध्य पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम सुयोग्य शिष्य पूज्य मुनि १०८ सुधासागर जी महाराज के ससघ सानिध्य में किशनगढ़ (राज.) में १९६५ के वर्षायोग के अवसर पर आचार्य ज्ञान सागर जी द्वारा रचित ज्योदय महाकाव्य पर चतुर्थ राष्ट्रीय विद्वत् सगोष्ठी हुई जिसमें शताधिक विद्वान उपस्थित हुए और निर्णय लिया गया कि आचार्य ज्ञान सागर के समस्त वाङ्मय में प्रतिपादित कथाओं का चयन कर उनका समालोचनात्मक अध्ययन कराया जाये। यह कार्य डॉ. कस्तूर चन्द्र 'सुमन' प्रभारी जैन विद्यासंस्थान श्री महावीरजी को सौंपा गया।

कोषकार डॉ. 'सुमन' ने स्व. आचार्य ज्ञानसागर वाङ्मय का अध्ययन कर जिन कथात्मक रत्नों को पाया है, वे प्रस्तुत पुस्तक में पाठकों को समर्पित किये गये हैं। डॉ. 'सुमन' इस रचना के लिए सम्मान के पात्र हैं।

वह प्रसन्नता की बात है कि साहित्य प्रकाशक के प्रति असीम लगन रखने वाले लाला शिखर चन्द जी जैन विवेक विहार, दिल्ली द्वारा संस्थापित श्री दिगम्बर जैन साहित्य संस्कृति संरक्षण समिति से उस का यह प्रकाशन हो रहा है। हम उन्हें नहीं भूल सकते। इसी तरह इस प्रकाशन में कागज प्रदान कर सर्वश्री जैन सारी हाऊस ३०५, तेलीवाड़ा, शाहदरा, दिल्ली-३२ ने जो योगदान दिया है उस के लिए भी हम उन को हृदय से धन्यवाद देते हैं। सुन्दर प्रकाशन के लिए प्रैस को धन्यवाद देते हैं।

बीना-ईटावा

सागर (म० प्र०)-४७०११३

२६-१२-१९६६

डा० दरबारीलाल कोठिया

अध्यक्ष

श्री दिगम्बर जैन सा० सं० संरक्षण समिति

हिं जैलार्य पी १०८ श्री गालसागर महाराज

जन्म
राणोली (सीकर)
राजस्थान
वि० सं० १९४८

मुनि दीक्षा = २
खानिया (जयपुर)
राजस्थान
वि० सं० २०१४

समाधि
रसीरावद (अजमेर)
राजस्थान
वि० सं० २००९

विषय: श्रीगालसागर

कृष्णचन्द्र शर्मा

Figure 1. A man in a meditative pose (Padmasana) on a dark surface. The image is a high-contrast, black and white photograph, likely a photocopy or a scan of a printed image. The man is sitting cross-legged, with his hands resting on his knees in a mudra. His eyes are closed, and he has a serene expression. The background is dark and textured, possibly a wall or a backdrop. The lighting is dramatic, highlighting the contours of his body.

: प्रस्तावना :

महाकवि आचार्य ज्ञानसागर-वाङ्मय में प्रतिपादित कथाओं का तुलनात्मक एवं समीक्षात्मक अध्ययन

महाकवि स्व० आचार्य ज्ञानसागर महाराज इस शताब्दी के महान् सन्त थे। उत्कृष्ट ज्ञान और उत्कृष्ट तप दोनों की वे समान्वित मूर्ति थे। उन्होंने साधना करते हुए उच्चकोटि के साहित्य का सृजन किया है। उनकी रचनाओं में नौ रचनाएँ प्रौढ़ संस्कृत भाषा में निबद्ध प्राप्त हुई हैं। रचनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं।

१	जयोदय महाकाव्य	सर्ग २८	श्लोक ३०७४
२	वीरोदय महाकाव्य	सर्ग २२	श्लोक ६६४
३	सुदर्शनोदय	सर्ग ६	श्लोक ४८१
४	भद्रोदय	सर्ग ६	श्लोक ३४४
५	दयोदय (चम्पूकाव्य)	लम्ब ७	
६	सम्यक्त्वसार शतक		श्लोक १०४
७	मुनिमनोरञ्जनाशीति		श्लोक ८१
८	भक्तिसग्रह		श्लोक १०१
९	हित-सम्पादक		श्लोक १५६

आचार्य श्री के संस्कृत भाषा में ही सृजित ग्रन्थ नहीं मिले हैं, अपितु मातृभाषा हिन्दी में भी उनकी रचनाएँ साहित्यिक गद्य-पद्य दोनों विधाओं में प्राप्त हुई हैं। पद्यात्मक रचनाएँ निम्न प्रकार हैं—

१०	भाग्य-परीक्षा	पद्य ८३८
११	गुण सुन्दरवृत्तान्त	पद्य ५६५
१२	पवित्र मानव जीवन	पद्य १६३
१३	ऋषभचरित्र	पद्य ८१४

गद्य में लिखी गयी तीन रचनाएँ हैं—

१४	सचित्त विवेचन
१५	सचित्त विचार
१६	स्वामी कुन्दकुन्द एवं सनातन जैनधर्म

आचार्य श्री की एक रचना ऐसी भी उपलब्ध हुई है जिसमें संस्कृत और हिन्दी दोनों भाषाओं का तथा गद्य-पद्य दोनों साहित्यिक विधाओं का प्रयोग हुआ है। रचना है —

१७ सरल जैन विवाह विधि

आचार्य श्री ने जैन दर्शन की कतिपय प्रसिद्ध प्राचीन रचनाओं पर टीकाएँ भी लिखी हैं। वे रचनाएँ हैं—

१८ समयसार

१९ रत्नकरण्डश्रावकाचार (मानवधर्म)

२० विवेकोदय (समयसार की प्रसिद्ध गाथाओं पर गद्य पद्यात्मक हिन्दी व्याख्या)

२१ तत्त्वार्थसूत्र

२२ प्रवचनसार

एक रचना का आचार्य श्री ने सम्पादन भी किया है। रचना का नाम है—

२३ शान्तिनाथ — पूजन — विधान

आचार्य श्री की एक रचना उपदेशात्मक भी है जिसमें ८२ विषयों पर आचार्य श्री का चिन्तन गर्भित है। विषयों को हृदयग्राही बनाने के लिए आचार्य श्री ने कथाओं का प्रयोग किया है। नैतिकता के निर्माण में इस पुस्तक का महत्त्वपूर्ण योगदान है। पुस्तक का नाम है —

२४ कर्तव्य पथ प्रदर्शन।

इन रचनाओं का तो प्रकाशन हो चुका है। तीन ऐसी रचनाओं की भी जानकारी प्राप्त हुई है जो अब तक अप्रकाशित हैं। ये तीनों रचनाएँ पद्यानुवाद हैं। जिन पुस्तकों का अनुवाद किया गया है, वे पुस्तकें हैं।

२५ देवागमस्तोत्र

२६ नियमसार

२७ अष्टपाहुड

आचार्य श्री की पूर्वोक्तलिखित प्राप्त चौबीस रचनाओं में ग्यारह रचनाएँ ऐसी हैं, जिनमें कथाओं का व्यवहार हुआ है। वे रचनाएँ हैं —

१ कर्तव्य पथ प्रदर्शन

२. गुण-सुन्दर-वृत्तान्त

- ३ ऋषभचरित्र
- ४ मानवधर्म
- ५ स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैनधर्म
- ६ हित सम्पादक
७. दयोदय
८. भाग्यपरीक्षा
- ९ समुद्रदत्त चरित्र
- १० सुदर्शनोदय
- ११ जयोदय

इन रचनाओं में कर्तव्य पथ प्रदर्शन से १८, गुण-सुन्दर वृत्तान्त से १५, ऋषभचरित्र से ४, मानवधर्म से ४, और शेष अन्य सभी रचनाओं से केवल एक-एक कथा प्राप्त हुई है। कुल प्राप्त कथाएँ अड़तालीस हैं।

कथाओं की संख्या आचार्य मानतुग का स्मरण कराती है। आचार्य मानतुग को जैसे अड़तालीस तालों के द्वारा बन्द किया गया था। उनके वे ताले भक्तामर के एक एक काव्य सृजित होते ही टूटते गये और आचार्य अड़तालीसवें काव्य के बनते ही निर्वन्ध हो गये। ऐसी ही अनुमानत ये कथाएँ हैं। इन कथाओं से सम्बन्धित विषयों को समझकर और तदनुकूल आचरण करके जीव कर्म-बन्धनों को तोड़कर निर्वन्ध हो सकता है।

ये कथाएँ दो प्रकार की हैं— पौराणिक और अनुभवजनित। पौराणिक कथाएँ निम्न प्रकार हैं —

- १ रानी का अदिवेक
- २ भाई-भाई का वैर-स्नेह
- ३ कुलटा-नही यशोधर
- ४ देह सौन्दर्य परीक्षा
- ५ भव रोगों की नहीं औषधि
- ६ होनी होके ही रहे
- ७ मतिवर ग्वाला
- ८ अवसरोचित बात
- ९ वाणी समय लाभप्रद

- १० वैरागी का व्याह
- ११ मदनसुन्दरी की पति सेवा
- १२ भावो का है खेल जगत में
- १३ साधु दृष्टि
- १४ दृढ़ सकल्पी भील
- १५ राज्यभोग की लालसा
- १६ अविवेकी पिता विवेकी पुत्र
- १७ अतिलोभी को सुख नहीं
- १८ पिता का पुत्र—स्नेह
- १९ पात्र—दान की महिमा न्यारी
- २० पाप कटे व्रत किये से
- २१ मृगसेन धीवर व्रत—फल
- २२ पुण्यात्मा धन्यकुमार
- २३ सत्यघोष की सत्य परीक्षा
- २४ अद्भुत शील सुदर्शन का
- २५ नारी—सग में सुख नहीं

अनुभव जनित वे कथाएँ ज्ञात होती हैं जो या तो आचार्य द्वारा सृजित हैं अथवा श्रवित हैं। ऐसी कथाएँ निम्न प्रकार हैं —

- १ कौटुम्बिक जीवन की झाकी
- २ सगी बहिन भी स्वार्थ मय
- ३ लक्ष्मी सर्वत्र पूज्यते
- ४ भोगो की कुटिलाई
- ५ सुद को नहीं सम्हाला हमने
- ६ जैसी करनी वैसी भरनी
- ७ जीवन क्षणभंगुर है भाई
- ८ परिवार—परीक्षा
- ९ बुद्धिमान राजा बुद्धिमान चोर

- १० गुण अवगुण सगति फले
११. दयावान युवराज्ञी
- १२ खाओ सब मिल बाटकर
१३. नही व्यर्थ कोई वस्तु है
- १४ बुरा जो सोचे और का उसका पहले होय
- १५ काम कराने की कला
- १६ जैसी बनी बना हो वैसा
- १७ निन्यान्नवे का फेर
- १८ बुरी नियत का बुरा नतीजा
- १९ उदारता का मधुर फल
- २० जैसी आवक वैसी जावक
- २१ ज्ञान बिना चिन्तामणि पत्थर
- २२ निज बोध बिना है सिंह स्यार
- २३ छिपे न साचा प्रेम

कथा-स्वरूप

इन कथाओं को जानने-समझने के लिए कथा की परिभाषा समझना आवश्यक प्रतीत होती है। न्यायदीपिका पृष्ठ ४१ की एक टिप्पणी में— “अनेक प्रवक्ताओं के विचारों का जो विषय या पदार्थ है, उनके वाक्य सन्दर्भ का नाम कथा कहा गया है।” न्यायसार नामक ग्रन्थ में— “वादी प्रतिवादियों के पक्ष प्रतिपक्ष के ग्रहण को कथा नाम दिया गया है”। ‘महापुराण में आचार्य जिनसेन ने मोक्ष पुरुषार्थ के उपयोगी होने से धर्म, अर्थ, और काम पुरुषार्थ को कथा सज्ञा दी है।^३ तप व सयम गुणों के धारक साधु जो समस्त लोक के प्राणियों के लिए हितकर चरित्र का निरूपण करते हैं, उसे भी कथा कहा गया है।^४ द्रव्य, फल, प्रकृति, क्षेत्र, तीर्थ, काल और भाव इन सप्त भेदों से युक्त वाक्य विन्यास को भी कथा सज्ञा दी गयी है।^५

कथा-भेद

न्यायसार में कथा के दो भेद कहे गये हैं— वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। इनमें वादी, प्रतिवादी में अपने पक्ष को स्थापित करने के लिए जीत हार होने तक जो परस्पर में वचनप्रवृत्ति या चर्चा होती है वह विजिगीषु कथा है और

गुरु तथा शिष्य मे अथवा रागद्वेष रहित विशेष विद्वानो मे तत्त्व के निर्णय होने तक जो चर्चा चलती है वह वीतराग-कथा है।^६

१. नाना प्रवक्तृत्वे सति तद्विचारवस्तुविषया वाक्य संपदलब्धि कथा। जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश : भाग २, पृ० २।
२. पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह : कथा। वही
३. पुरुषार्थोपयोगित्वात्त्रिवर्ग कथनं कथा।
आचार्य जिनसेन, महापुराण: १, ११८।
४. तव संजय गुणधारी जं चरणं कहिति सम्भावं।
सव्यजगजीवहियं सा उ कहां देसिया समए॥
दशवेकालिक : नि० २१०
५. द्रव्य फलंप्रकृतमेव हि सप्त भेदं
क्षेत्रं च तीर्थमथ कालविभाग भावौ।
अंगानि सप्त कथयन्ति कथा प्रबन्धे
तैः संयुता भवति युक्ति मती कथा सा॥
वरांगचरित : १.६।
६. जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश: भाग २, पृ० २।

आचार्य जिनसेन ने कथा के तीन भेद बताये हैं— सत्कथा, विकथा और धर्मकथा। इनमें जिससे जीवो को स्वर्गादि अभ्युदय तथा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वास्तव में वही धर्म कहलाती है। उससे सम्बन्ध रखनेवाली कथा को सद्धर्मकथा कहते हैं। जिसमें धर्म का विशेष निरूपण होता है उसे बुद्धिमान पुरुष सत्कथा कहते हैं।^१ विकथाएँ चार प्रकार की कही गयी हैं—स्त्रीकथा, राजकथा, चोरकथा और भक्तकथा।^२ धर्मकथा के चार भेद बताये हैं—आक्षेपिणी, निक्षेपिणी, संवेजनी और निर्वेदनी। इनमें अन्य मत—मतान्तरो की आलोचना करने वाली आक्षेपिणी, स्वकीय तत्त्व का निरूपण करने में निपुण निक्षेपिणी, ससार से भय उत्पन्न करनेवाली संवेजनी और भोगों से वैराग्य उत्पन्न करनेवाली निर्वेदनी कथा कही गयी है।^३

ज्ञानसागर—वाङ्मय में प्रतिपादित सभी कथाएँ धार्मिक हैं। इन्हे आक्षेपिणी, निक्षेपिणी, संवेजनी और निर्वेदनी के भेद से चार भागों में विभाजित किया जा सकता है।

आचार्य ने आक्षेपिणी कथाओं का प्रयोग नहीं किया है। संभवतः आलोचना से वे दूर रहना चाहते थे। निक्षेपिणी कथाओं में निम्न कथाएँ कही जा सकती हैं—

१. अवसरोचित बात
२. नहीं व्यर्थ कोई वस्तु है
३. भव रोगों की नहीं औषधि
४. होनी होके ही रहे
५. पाप कटे व्रत किये से
६. सत्यघोष की सत्य परीक्षा
७. अद्भुत शील सुदर्शन का
८. नारी सग में सुख नहीं
९. खुद को नहीं सम्हाला हमने

१. तत्रापि सत्कथां धर्म्यामनन्ति मनीषिणः।

यतोऽभ्युदयनिःश्रेयसाद्यं संसिद्धिरञ्जसा

सद्धर्मस्तन्निवद्धा या सा सद्धर्मकथा स्मृता॥

महापुराणः १. ११६-१२०।

२. श्री राजचोर भक्त कहा दिवयणस्स पावहेउत्स ।
नियमसार
३. आक्षेपिणी पराक्षेपकारिणीमकरोत् कथाम् ।
ततो निक्षेपणी तत्त्वमत निक्षेप कोविदाम् ।।
संवेजिनी च संसार भय प्रचय बोधनीम् ।
निर्वेदिनी तथा पुण्यां भोगवैराग्य कारिणीम् ।।
पद्मपुराणः पर्व १०६ श्लोक ६२-६३ ।

ससार से भय उत्पन्न करनेवाली सवेजिनी कथाओ मे निम्न कथाएँ
कही जा सकती है—

१. वाणी संयम लाभप्रद
२. मदनसुन्दरी की पति-सेवा
३. रानी का अविवेक
४. देह सौन्दर्य परीक्षा
५. कौटुम्बिक जीवन की झाकी
६. सगी बहिन भी स्वार्थमय
७. जैसी करनी वैसी भरनी
८. जीवन क्षणभंगुर है भाई
९. परिवार-परीक्षा
१०. बुद्धिमान राजा बुद्धिमान चोर
११. गुण अवगुण सगति फले
१२. दयावान युवराज्ञी
१३. खाओ सब मिल बाटकर

भोगो से वैराग्य उत्पन्न करने वाली कथाओ का भी ज्ञानसागर-वाङ्मय
मे प्रयोग हुआ है। ऐसी कथाएँ पाँच है—

१. वैरागी का व्याह
२. भाई-भाई का बैर-स्नेह
३. कुलटा-नेही यशोधर
४. राज्यभोग की लालसा
५. भोगो की कुटिलाई

उक्त कथा-भेदो के अतिरिक्त सामान्य नैतिक विषयो से सम्बन्धित
कथाएँ भी व्यवहृत हुई है। वे है—

१. मतिवर ग्वाला
२. भावो का है खेल जगत मे
३. साधु दृष्टि

४. दृढ संकल्पी मील
५. अविवेकी पिता, विवेकी पुत्र
६. अतिलोभी को सुख नहीं
७. पिता का पुत्र—स्नेह
८. पात्रदान की महिमा न्यारी
९. मृगसेन धीवर व्रत—फल
१०. पुण्यात्मा धन्यकुमार
११. लक्ष्मी सर्वत्र पूज्यते
१२. बुरा जो चेते और का उसका पहले होय
१३. काम कराने की कला
१४. जैसी बनी बना हो वैसा
१५. निन्यानवे का फेर
१६. बुरी नियत का बुरा नतीजा
१७. उदारता का मधुर फल
१८. जैसी आवक वैसी जावक
१९. ज्ञान बिना चिन्तामणि पत्थर
२०. निज बोध बिना है सिंह स्यार
२१. छिपे न साचा प्रेम

(१)

समीक्षा

‘रानी का अविवेक’ शीर्षक कथा ज्ञानसागर वाङ्मय में ‘गुण सुन्दर वृत्तान्त’ नामक रचना के पृष्ठ १७ से २४ पद्य ३० से ६५ से रूपान्तरित की गयी है। इसमें विद्याधर कालसवर की रानी सुभगा को निःसतान बताकर प्रद्युम्न की उसे प्राप्ति और उसके द्वारा उसका लालन—पालन दर्शाकर अन्त में रानी का उसी पर कामासक्त होना बताया गया है।

इस कथा में लेखक ने कालसवर को केवल विद्याधरो का नायक कहा है जबकि महापुराण में इसे विजयार्ध पर्वत की दक्षिणश्रेणी के मेघकूट नगर का विद्याधर राजा कहा गया है। लेखक ने रानी का नाम सुभगा और प्राप्त पुत्र

का नाम प्रद्युम्न लिखा है जबकि महापुराण के अनुसार रानी का नाम काचनमाला और उसके प्राप्त पुत्र का नाम देवदत्त था। युद्धादि का प्रसंग समान है। लेखक ने पिता-पुत्र के मध्य युद्ध बताकर पुत्र की विजय दर्शाई है जबकि महापुराण में कालसवर के पौंच सौ पुत्रों के साथ देवदत्त का युद्ध बताया गया है। इस युद्ध में देवदत्त का विजयी होना भी लिखा है। देखे जैन पुराणकोश. पृष्ठ ८४।

(२)

कौटुम्बिक जीवन की झांकी

यह कथा 'गुण सुन्दर वृत्तान्त- पुस्तक के पृष्ठ २५-२६, पद्य ३ से १० के "परिवार सब स्वार्थ का है" शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इसमें एक श्रमजीवी की दयनीय स्थिति का चित्रण किया गया है। उसकी पत्नी भी विपत्ति में उसका साथ नहीं देती। इस कथा की विषयवस्तु संभवतः लेखक की मौलिक देन है। अन्यत्र ऐसा वृत्तान्त पढ़ने में नहीं आया।

(३)

भाई-भाई का वैर-स्नेह

इस कथा का उल्लेख 'गुण सुन्दर वृत्तान्त' रचना के पृष्ठ २८ से ३५ पद्य १८ से ५१ में हुआ है। इसमें कमठ और मरुभूति का जीवनवृत्त है। कमठ ज्येष्ठ भाई और मरुभूति उसका अनुज था। सचिव पद से रुष्ट होकर कमठ ने मरुभूति की पत्नी अनुधरी का शील भंग किया। राजा द्वारा वह देश से निकाला गया। रामगिरि पर उसने पचाग्नि तप किया। मरुभूति के मनाने पर उसने पत्थर से उसे मार डाला था।

महापुराण (७३६-१४८) में मरुभूति की पत्नी का नाम वसुन्धरी बताया गया है। प्रस्तुत कथा में विरोध के कारण का उल्लेख भी हुआ है जिसका महापुराण में अभाव है।

(४)

सगी बहिन भी स्वार्थ मय

यह कहानी 'गुण सुन्दर वृत्तान्त' पृष्ठ ३५-३८ पद्य ५२-६५ की विषयवस्तु से रूपान्तरित की गयी है। आचार्य श्री ने इस कहानी में पात्रों के नाम नहीं दिये हैं। दुर्दिन में बहिन के भाई के प्रति किये गये दुर्व्यवहार तथा स्वार्थ की झांकी प्रस्तुत करने में लेखक की सूझ-बूझ सराहनीय है। यह कथावस्तु अन्यत्र उपलब्ध न होने से इस कथा के स्रोत आचार्य श्री ही ज्ञात होते हैं।

(५)

“संसार दास है लक्ष्मी का”

यह कहानी ‘गुण सुन्दर वृत्तान्त’ नामक रचना के पृष्ठ ४०-४४ पद्य ८-३२ से रूपान्तरित की गयी है। आचार्य श्री ने इस कहानी में भी पात्रों के नाम नहीं दिये हैं। अनुमानतः इस कथा का सृजन भी आचार्य श्री ने ही किया था।

(६)

कुल्टा-नेही यशोधर

इस कहानी की विषयवस्तु का उल्लेख ज्ञानसागर-वाङ्मय में ‘गुणसुन्दर वृत्तान्त’ नामक रचना के पृष्ठ ४६-५२ पद्य ३७-७० में हुआ है। संभवतः इस कहानी की विषयवस्तु यशोधरचरित्र से ली गयी है।

(७)

देह-सौन्दर्य परीक्षा

ज्ञानसागर-वाङ्मय में यह कथा ‘गुणसुन्दर वृत्तान्त’ नामक रचना पृष्ठ ५६-६४ पद्य २८-५६ में उल्लिखित है। लेखक ने कथा में चक्रवर्ती सनत्कुमार के सौन्दर्य की परीक्षा का उल्लेख किया है। परीक्षक देवों के नाम नहीं बताये हैं।

यह कथा महापुराण (६११०४-१२६), पद्मपुराण (२०, १३७-१६३) हरिवंशपुराण (४५.१६, ६० २८६, ५०३-५०४) और वीरवर्द्धमानचरित (१८.१०१-१०६) से ली गयी ज्ञात होती है।

महापुराण में चक्रवर्ती सनत्कुमार अयोध्या के राजा बताये गये हैं। परीक्षक देवों ने उन्हें कहीं देखा इसका उल्लेख नहीं हुआ है। पद्मपुराण में चक्रवर्ती को हस्तिनापुर का राजा और परीक्षा स्थल स्नानागार बताया गया है। ज्ञानसागर-वाङ्मय में चक्रवर्ती को हस्तिनापुर का-सजा बताया गया है। देवों का राह चलते-चलते वृद्ध हो जाना पुराणों में नहीं कहा गया है। ज्ञानसागर वाङ्मय की एक और विशेषता है परीक्षक देवों द्वारा अपनी परीक्षा का चक्रवर्ती को प्रमाण देना। इसकी चर्चा पुराणों में नहीं की गयी है। अनुमानतः इस कथा पर पुराणों का प्रभाव अवश्य है किन्तु सम्पूर्ण कथा का स्रोत पुराण ज्ञात नहीं होते। लेखक ने सम्पूर्ण वृत्त संभवतः अनेक ग्रन्थों से एकत्रित किया है। भट्टारक प्रभाचन्द्र कृत आराधना कथा प्रबन्ध में इस कथा का उल्लेख ‘समता भाव’ शीर्षक से किया गया है। परीक्षक देवों के नाम विजय और वैजयन्त बताये गये हैं।

ब्रह्मचारी श्रीमन्नेमिदत्त कृत आराधना कोश में भी यह कथा है। चक्री बीतशोकपुरवासी बताया गया है। परीक्षक देवों के नाम इस कथा में मणिमाली और रत्नचूल मिलते हैं।

(८)

भोगों की कुटिलाई

यह कथा ज्ञानसागर-वाङ्मय में 'गुण सुन्दर वृत्तान्त' नामक रचना के पृष्ठ ६५-६८ पद्य ६१-७६ से ली गयी है। कथा में माता-पुत्र और भाई-बहिन के भोग सम्बन्ध दर्शाकर भोगों की कुटिलता का दिग्दर्शन कराया गया है। सेठ-सेठानी कहीं के निवासी थे तथा उनके क्या नाम थे, कहानीकार ने कहानी में उल्लेख नहीं किया है। अनुमानतः यह कथा आचार्य ज्ञानसागर की देन है। पुराणों में ऐसी कथा संभवतः नहीं है।

(९)

भव रोगों की नहीं औषधि

इस कथा में चक्रवर्ती सनत्कुमार के उग्र तपश्चरण की परीक्षा का उल्लेख है। इस परीक्षा का प्रसंग पुराणों में नहीं है।

यह विषय-वस्तु भट्टारक प्रभाचन्द्र कृत आराधना कथा प्रबन्ध की तीसरी कथा से ग्रहण की गयी ज्ञात होती है। परीक्षक मदनकेतु नामक देव था। यह कथा प्रसिद्ध है। हर स्वध्यायी इसे जानता है। इस कहानी का उल्लेख ज्ञानसागर-वाङ्मय में 'गुणसुन्दर वृत्तान्त' नामक रचना के पृष्ठ ६६-७० पद्य ७६-८७ में हुआ है। यहाँ परीक्षक देवों की संख्या दो बताई गई है। उनके नाम नहीं बताये गये हैं। ब्रह्मचारी नेमिदत्त कृत आराधना कथा कोश में परीक्षक देव का नाम मदनकेतु कहा गया है।

(१०)

खुद को नहीं सम्हाला हमने

कहानीकार की यह रूपान्तरित रचना ज्ञात होती है। इसमें दस संख्या का उल्लेख है। बीस संख्या का प्रयोग भी इस कथा में सुनने में आया है। आत्मबोध कराने के लिए यह कथा बहुत सुन्दर है। इसका उल्लेख 'गुणसुन्दर वृत्तान्त' नामक रचना के पृष्ठ ७१-७२ पद्य ६०-६२ में हुआ है।

(११)

जैसी करनी वैसी भरनी

यह कहानी आचार्य श्री की मौलिक रचना ज्ञात होती है। विषयवस्तु एव शैली पौराणिक है। जैसे पुराणों में जीव का अन्त में कल्याण होना बताया जाता है ऐसे ही इस कहानी में भी बताया गया है।

(१२)

जीवन क्षणभंगुर है भाई

यह कहानी 'गुणसुन्दर वृत्तान्त' नामक रचना के पृष्ठ ८७-६० पद्य ८-२४ में दी गयी है। यह कथा कहानीकार की अनुभूत घटना से सृजित है।

(१३)

होनी होके ही रहे

यह कहानी ज्ञानसागर-वाङ्मय में 'गुणसुन्दर वृत्तान्त' रचना में पृष्ठ ६१-६६ पद्य २६-५० से रूपान्तरित की गयी है। इसमें द्वारिक-दहना की घटना का उल्लेख किया गया है।

इस घटना का उल्लेख भट्टारक प्रभावचन्द्र के आराधना कथा प्रबन्ध में अट्ठावनवी-क्रोध का दुष्परिणाम नामक कथा में हुआ है। विषय-वस्तु समान है। महापुराण (७२ १७८-१८५, ७६, ४७४), हरिवंशपुराण (६१ २८-७४, ६०) पाण्डव पुराण (२२.७८-८५) में भी इसका उल्लेख हुआ है।

(१४)

परिवार-परीक्षा

यह कथा ज्ञानसागर-वाङ्मय में गुणसुन्दर वृत्तान्त नामक रचना के पृष्ठ ६७-११० पद्य १-६३ से रूपान्तरित की गयी है। इसके स्रोत कहानीकार ही ज्ञात होते हैं। इसमें परिजनो के स्वार्थ की झांकी प्रस्तुत की गयी है। बीमारी के व्याज से प्रत्येक परिजन की परीक्षा करके वैद्य द्वारा बीमार को उसकी मिथ्या कौटुम्बिक-प्रीति का बोध कराया गया है।

(१५)

बुद्धिमान राजा बुद्धिमान चोर

यह कथा गुणसुन्दर वृत्तान्त नामक रचना के पृष्ठ ११३-११६ पद्य १६-४४ से रूपान्तरित की गयी है। इसमें कहानीकार ने राजा का नामोल्लेख

नही किया है। कहानी के आरम्भ में दी गयी चार पक्तियों यहाँ विचारणीय है—

ये मन मोहक युवतियों तथा मित्र वर्ग अनुकूल सभी।

परिजन तो भी मेरा कहना नहीं गिराते अहो कभी।।

पर्वत जैसे गज तुरंग मन तुल्य गमन करनेवाले।

आखे मिची जहाँ न वहाँ कुछ सुन लो तुम हे मतवाले।।

इन पक्तियों में निम्न श्लोक का हिन्दी अर्थ रूपरन्तरित किया गया ज्ञात होता है—

चेतोहरा युवतय सुहृदनुकूलाः, सद्बान्धवा प्रणयगर्वगिरश्च भृत्या ।

गर्जन्ति दान्तिनिवहास्तरलास्तुरगाः, सम्मीलने नयनयोर्नहि किंचदस्ति ।।

यह श्लोक सदुपदेश दृष्टान्तमालिका भा० २ में श्री क्षुल्लक शीतलसागर जी महाराज द्वारा सकलित किया गया है। क्षुल्लक जी ने यह घटना धारा नगरी के राजा भोज की बताई है। अतः प्रतीत होता है कि आचार्य ज्ञानसागर ने इस श्लोक को ही ध्यान में रखकर उसे कहानी का स्वरूप दे दिया है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार ने मानवता दुर्लभ है— समझाने का यत्न किया है। उनकी दृष्टि में देह से तपश्चरण कर शाश्वत् सुख पाना श्रेयस्कर है। यह कहानी इसी उद्देश्य के फलस्वरूप लिखी गयी ज्ञात होती है।

(१६)

मतिवर ग्दाला

यह कहानी ज्ञानसागर—वाङ्मय में “स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैन धर्म” नामक रचना से रूपान्तरित की गयी है। इस कहानी में कुन्दकुन्दाचार्य के पूर्वभव के जीव मतिवर द्वारा शास्त्रदान किये जाने से उसका कुन्दकुन्द के रूप में जन्म होना दर्शाया गया है। कहानी में शास्त्रों का महात्म्य उल्लेखनीय है।

(१७)

गुण-अवगुण संगति फले

यह कथा ज्ञानसागर—वाङ्मय में ‘कर्तव्यपथप्रदर्शन’ नामक रचना के पृष्ठ ३ ‘सत्संगति का सुफल’ शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इस कथा में अपकारी का उपकार करना राजा का कर्तव्य बताया गया है। जन्म से कोई बुरा नहीं होता। आरम्भ से भले या बुरे जैसे की संगति प्राप्त होती है वह वैसा ही हो जाया करता है। यही सिद्धान्त दो तोतो के माध्यम से इस कहानी में प्रतिपादित किया गया है।

(१८)

अवसरोचित बात

समय के अनुकूल कही गयी बात कार्य सिद्धि में साधक होती है। पाण्डवों की विजय में नीति का प्रमुख हाथ रहा है। प्रस्तुत कहानी में इसी बात का विश्लेषण किया गया है। यह कहानी कर्तव्य पथ प्रदर्शन के पृष्ठ ४ "सुमाषित ही जीवन है" शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है।

(१९)

वाणी संयम लाभप्रद

मानसिक, वाचिक और शारीरिक के भेद से संयम तीन प्रकार का होता है। इनमें शारीरिक संयम उतना कठिन नहीं है जितना वाचिक संयम। मुँह बन्द रखने से वाचिक संयम सरलता से पाला जा सकता है किन्तु मन के आगे यह संयम अपने घुटने टेक देता है। जब-जब ऐसा हुआ सकटों ने जीव को घेरा है। प्रस्तुत कहानी में एक कछुए की वाक् संयम के अभाव में हुई मरण दशा का उल्लेख किया गया है। इस कहानी का स्रोत पंचतंत्र ज्ञात होता है। यह कहानी कर्तव्य-पथ-प्रदर्शन के पृष्ठ ५ में दिये गये "व्यर्थवादी की दुर्दशा" शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है।

(२०)

वैरागी का व्याह

कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृष्ठ ७ में 'साधु समागम' शीर्षक से प्रकाशित यह कहानी 'वैरागी का व्याह' नाम से रूपान्तरित की गयी है। इस कथा में साधु समागम से जम्बूकुमार के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन दर्शाया गया है। जम्बूकुमार को सुधर्म स्वामी के उपदेश से ऐसा स्थाई वैराग्य उत्पन्न हुआ कि विवाह होने पर भी वह गार्हस्थिक-बन्धन में नहीं बँधा जा सका। इस कथा की इसी विषयवस्तु का उल्लेख महापुराण (७६, ३१-१२१, ५१८-५१९) में भी किया गया है। कहानी का स्रोत संभवतः यही पुराण है।

(२१)

दयावान् युवराज्ञी

दया मानवता का स्रोत है। दया ही परम धर्म है। दयाधारी ही उन्नति के शिखर पर पहुँचता है। प्रस्तुत कहानी में विषयान्ध एक बड़े भाई को छोटे

भाई की पत्नी पाने के लिए छोटे भाई का घातक बताया गया है। बड़ा भाई राजा और छोटा भाई युवराज था। युवराज्ञी ने दयामाव से राजा के कुकृत्य की ओर ध्यान न देकर अपने पति युवराज के सुमरण का ही ध्यान रखा। उसने कहा स्वामी! कोई भी किसी का शत्रु या मित्र नहीं है। सब अपने-अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। जैसे सांप का चुली छोड़कर चला जाता है ऐसे ही युवराज ने अपने शरीर का परित्याग किया और दिव्य देहधारी देव हुआ। यह है दया का प्रभाव। यदि युवराज्ञी ऐसा न करती तो युवराज का सुमरण नहीं होता और बड़े भाई राजा को अपने कृत्य पर न पश्चाताप होता, न वह सन्मार्ग पर लगता। यह कहानी "कर्तव्य पथ प्रदर्शन" के पृष्ठ २०-२२ में जहाँ दया है वहाँ कोई दुर्गुण नहीं" शीर्षक से प्रकाशित की गयी है तथा इसे "दयवान् युवराज्ञी" के नाम से रूपान्तरित किया गया है।

(२२)

खाओ सब मिल बांटकर

'कर्तव्य पथ प्रदर्शन' पृष्ठ २८ "स्वार्थपरता सर्वनाश की जड़ है" शीर्षक कहानी को इस शीर्षक से रूपान्तरित किया गया है। इसमें सर्वनाश की जड़ स्वार्थ दर्शाया गया है।

(२३)

नहीं व्यर्थ कोई वस्तु है

यह कहानी 'कर्तव्य पथ प्रदर्शन' नामक रचना के पृष्ठ ३०-३१ में 'उपाशक का प्रशम भाव' शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इसमें सभी वस्तुएँ अपनी अपनी जगह मूल्यवान दर्शाई गयी हैं।

(२४)

मदन-सुन्दरी की पति-सेवा

यह कहानी 'कर्तव्य पथ प्रदर्शन' के सवेगभाव (पृष्ठ ३१) शीर्षक से इस नाम से रूपान्तरित की गयी है। इसमें जैनदर्शन की कर्म-व्यवस्था को समझाया गया है कि सुख दुख स्वोपार्जित कर्म-फल है। इसके साथ ही नारी का कर्तव्य भी प्रस्तुत कहानी में दर्शाया गया है। कहा गया है कि पति-सेवा से बढ़कर नारी-धर्म नहीं। मदनसुन्दरी-कर्तव्य परायणा, कर्मसिद्धान्तविज्ञ, पति सेवा सुधर्मा के रूप में प्रदर्शित की गयी है।

(२५)

‘बुरा जो सोचे और का, पहले उसका होय’

यह कहानी ‘कर्तव्य पथ प्रदर्शन’ रचना के आस्तिक्यभाव शीर्षक से इस नाम से रूपान्तरित की गयी है। इस कथा में पर की बुराई के चिन्तन का फल दर्शाया गया है। कहानी के माध्यम से शिक्षा दी गयी है कि जैसे गाय दूसरो को दूध पिलाकर आबाद करना चाहती है फलस्वरूप वह आबादी में रहती है और सिंह जैसे दूसरो का घात करने में तत्पर रहता है इसीलिए वह स्वयं जंगल में मारा-मारा भटकता है। उसे गाय के समान सुख नहीं मिलता। अतः बुरा मत सोचो। कहा भी है—“बुरी सोच का बुरा नतीजा”।

(२६)

भावों का है खेल जगत में

यह कहानी ‘कर्तव्य पथ प्रदर्शन’ रचना के ‘हिसा का स्पष्टीकरण’ शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इसमें तन्दुल मच्छ के विचारों का फल दर्शाकर भावों का गति-बन्धन में प्रभाव बताया है।

(२७)

काम कराने की कला

यह कथा ‘कर्तव्य पथ प्रदर्शन’ रचना के ‘पुराने समय की बात’ शीर्षक से इस नाम से रूपान्तरित की गयी है। इसमें एक शिक्षित नारी स्वयं गृहकार्य करके परिजनों से गृहकार्य कराने में सफलता पाती हुई दर्शाई गयी है। इस प्रकार स्वयं काम करके ही दूसरा से काम लिया जा सकता है यह बात कहानी में स्पष्ट की गयी है।

(२८)

साधु दृष्टि

यह कहानी ‘कर्तव्य पथ प्रदर्शन’ के जैन वीरो की देशभक्ति शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इसमें साधु की धर्म-निहित दृष्टि का उल्लेख किया गया। विषय-दस्तु पद्मपुराण पर्व ६, श्लोक १-२०, ७८-१६१, २१७-२२१ से ली गयी ज्ञात होती है।

(२६)

दृढ़ संकल्पी भील

‘कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन’ रचना में ‘एक भील का अटल सकल्य’ शीर्षक से महाभारत की एक भील की कथा दी गयी है। इसमें भील का नाम नहीं बताया गया है। इसी कथा को ‘दृढ़ संकल्पी भील’ के नाम से रूपान्तरित किया गया है। इसमें कुल की निम्नता या उच्चता विचारों या कर्त्तव्य पर निर्भर निर्देशित की गयी है।

(३०)

जैसी बनी बना हो वैसा

यह कहानी ‘कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन’ के विवाह का मूल उद्देश्य शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है तथा उसे यह शीर्षक दिया गया है। इसमें कन्या की रुचि के अनुकूल वर के साथ उसका सबंध किया जाना बताकर ऐसे सबंध को प्रशसनीय कहा है। सौन्दर्य और वित्त को देखकर विवाह करना हितकर नहीं है।

(३१)

निन्यान्नबे का फेर

इस कहानी की विषय वस्तु कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन नामक रचना में “सन्तोष ही सच्चा धन है” शीर्षक से प्रदर्शित है। इसमें असतोषी की बढ़ती हुई आशाओं को दिखाकर असतोषवृत्ति से उत्पन्न दुःख की ज्ञाकी प्रस्तुत की गयी है।

(३२)

बुरी नियत का भुरा नतीजा

कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन रचना में ‘महाराजा रामसिंह’ शीर्षक से इस कथा की विषय वस्तु में महाराज रामसिंह की कुदृष्टि का उल्लेख किया गया है। कहानी के माध्यम से राजा की नियत-खराबी का फल फलों में कीड़े पड़ जाना, शुष्क हो जाना आदि दिखाकर बताया गया है कि सदा नियत ठीक रखना अच्छा होता है। इसकी सभी प्रशंसा करते हैं।

(३३)

उदारता का मधुर फल

इस कहानी की विषयवस्तु कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन रचना में “उदारता का फल सुमधुर होता है” शीर्षक से ली गयी है। इसमें रामपुर के रघुवरदयाल बोहरा

के दो पुत्रों का जीवनवृत्त दिया गया है। बताया गया है कि उदार व्यक्ति अधिक सुखी रहता है।

(३४)

जैसी आवक वैसी जावक

इस शीर्षक की कथा 'कर्तव्य पथ प्रदर्शन' रचना के "अन्याय के धन का दुष्परिणाम" नामक शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। इसमें बिना परिश्रम किये प्राप्त धन का दुष्परिणाम और श्रमपूर्वक उपार्जित धन से आजीविका करनेवाले व्यक्ति की सुखद वृद्धि का उल्लेख करके बताया गया है। जो पैसा जैसे स्रोत से आता है वह वैसे ही स्रोत से चला जाता है। अपने स्वामी की बुद्धि भी वह अपने अनुकूल बना लेता है।

(३५)

राज्यभोग की लालसा

इस कहानी का प्रयोग ज्ञानसागर-वाङ्मय में हित-सम्पादक रचना के 'आत्मा का स्वरूप' शीर्षक के अन्तर्गत हुआ है। लेखक ने किसी राजा के जीवन की घटना का उल्लेख किया है। राजा और साधु का नामोल्लेख नहीं हुआ है। राजकुमार का नाम भी नहीं है। पद्मपुराण (७७.५७-७०) में राजा के पुत्र का नाम प्रीतिकर बताया गया है। वह अक्षनगर के राजा अरिदम का पुत्र था। राजा अरिदम को अपने मलकीट होने की बात साधु कीर्तिधर से ज्ञात हुई थी। राजा अरिदम ने ही अपने पुत्र प्रीतिकर को मलकीट होने पर उसे मार डालने का आदेश दिया था। शेष कथावस्तु समान है। घटना की समानता से यह कथा रविषेणकृत संस्कृत पद्मपुराण से ली गयी ज्ञात होती है। इस कथा के माध्यम से लेखक द्वारा पुनर्जन्म सिद्ध किया गया है। तथा आत्मा नित्य अजर-अमर निरूपित की गयी है।

(३६)

अविवेकी पिता विवेकी पुत्र

इस कथा की विषय वस्तु 'ऋषभचरित' रचना के पृष्ठ ६-८ से ली गयी है। महापुराण (५.८६-११४) में इस कथा का यथावत् उल्लेख हुआ है। कहानीकार आचार्य श्री ने इसे कथा द्वारा समझाया है कि—

जैसा किया पा रहे हैं पावेगे जैसा करते हैं,

सभी जीव अपने अपने दैवानुसार तनु धरते हैं ॥२४॥

आता जाता दीखता न हम सबको चेतन कहीं कभी,

अनुमान द्वारा उसका सुबोध हो रहता है फिर भी ॥२५॥

(३७)

ज्ञान बिना चिन्तामणि पत्थर

यह कहानी 'मानवधर्म' रचना पृष्ठ १-२ से रूपान्तरित की गयी है।
आचार्य श्री ने इस कथा के माध्यम से ज्ञान का ही नाम लक्ष्मी बताया है। यह
कथा आचार्य श्री की अलौकिक प्रतिभा का उद्घोष करती है।

(३८)

निज बोध बिना है सिंह स्यार

इस कथा की विषय वस्तु के माध्यम से मानवधर्म पृष्ठ ४-५ में आचार्य
ज्ञानसागर मुनिराज ने कहा है कि यह ससारी आत्मा शरीर के साथ तन्मय होकर
अनादिकाल से दुनिया में चक्कर काट रहा है और गीदड़ सरीखा डरपोक बन
रहा है। अतः निज-बोध आवश्यक है।

(३९)

छिपे न सांचा प्रेम

यह कथा 'मानवधर्म' पृष्ठ २२ से रूपान्तरित की गयी है। इस कहानी
के आलोक में आचार्य ने कहा है कि सज्जन पुरुष का प्राणी मात्र से वैसा ही
सहज स्वाभाविक प्रेम होता है जैसा देवरानी का अपने बच्चे से प्रेम कहानी में
बताया गया है। ऐसा स्नेही किसी भी जीव को कभी भी दुःखी नहीं देखना चाहता।

(४०)

अति लोभी को सुख नहीं

यह कथा मानवधर्म भाग २ पृष्ठ १६ से रूपान्तरित की गयी है। आचार्य
ने इस कथा से लोभवश अधिक सग्रह, अधिक भारादि का ढोना अशान्ति का
मूल कहा है। सन्तोष से ही शान्ति प्राप्त होती है।

(४१)

पिता का पुत्र-स्नेह

इस कथा का उल्लेख ज्ञानसागर-वाङ्मय में 'ऋषभचरित' पृष्ठ ८-६ में हुआ है। कथा की विषयवस्तु इस शीर्षक से रूपान्तरित की गयी है। आचार्य श्री ने इस कहानी से लोभ का फल दर्शाया है। यह भी स्पष्ट किया है कि पिता मरकर आगामी पर्याय में भी पुत्रस्नेह करता है। यह स्नेह दो भवों में भी रहा है। यह कथा मूलतः महापुराण (५.११७-१३७) से ली गयी है।

(४२)

पात्र-दान की महिमा न्यारी

यह कहानी 'ऋषभचरित' में प्रतिपादित वज्रजघ और श्रीमती के जीवन चरित से रूपान्तरित की गयी है। महापुराण (६.२६-२६, ५८-६०, ७.५७-५६, २४६, ८.१६७-१७३, ६.२६-२७, ३३) में भी आचार्य जिनसेन ने इन दोनों का जीवनवृत्त लिखा है। विषयवस्तु ऋषभचरित और महापुराण की समान है। इसमें मुनि को आहार देने से इन दोनों का भोगभूमि में जन्म होना बताया गया है।

(४३)

पाप कटें व्रत किये से

इस कहानी की विषयवस्तु का उल्लेख ऋषभचरित (अध्याय २, पृष्ठ १६-१६) में हुआ है। इसमें निर्नामिका द्वारा जिनगुणसम्पत्ति-व्रत की साधना करने तथा उसके माहात्म्य से स्वयंप्रभा नामक देवागना के रूप में जन्म लेना बताया गया है। महापुराण (६.१२६-१३०) में निर्नामिका का नाम निर्नामा, जन्मस्थान पाटण ग्राम और माता का नाम सुरती कहा गया है। पूर्वभव में इसने मुनि का अपमान किया था फलस्वरूप इस पर्याय में यह दुखी रही।

(४४)

मृगसेन धीवर-व्रत-फल

यह कथा दयोदय संस्कृत काव्य से रूपान्तरित की गयी है। स्व० श्री प० हीरालाल जी शास्त्री, न्यायतीर्थ के द्वारा लिखी गयी दयोदय की प्रस्तावना के अनुसार यह कथा श्री हरिषेणाचार्य-रचित बृहत्कथाकोष के समान है। यशस्तिलक-चम्पू में भी इसका उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार ब्रह्मचारी नेमिदत्त कृत आराधना कथाकोश में भी यह कथा पायी जाती है। दयोदय के पात्रों के

कुछ नाम परिवर्तित हुए हैं। सोमदत्त का नाम अन्य रचनाओं में धनकीर्ति और उसकी पत्नी विषा का नाम श्रीमती कहा गया है। वसन्तसेना वेश्या अनगसेना के नाम से उल्लिखित है। दयोदय में सोमदत्त के पाँच बार मरण से बचने तथा वेश्या के अकारण पत्र में परिवर्तन करने का रहस्य उद्घाटित नहीं हुआ जबकि अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि सोमदत्त ने मृगसेन धीवर की पर्याय में पाँच बार जाल में फँसकर आयी मछली को जीवनदान दिया था। मछली मरकर वेश्या हुई और पूर्वभव के संयोग से वह इस जन्म में सोमदत्त को बचाने में सहायक हुई।

‘यशस्तिलक चम्पू और आराधना कथाकोश में मछली को पाँच बार जीवन दान दिया जाना बताया गया है। किन्तु दयोदय में जीवनदान दिये जाने का चार बार का उल्लेख है और चार ही सोमदत्त के मरण की घटनाएँ तथा उनसे उसकी मरण-रक्षा दर्शाई गयी है। कथा में भी किंचित् परिवर्तन किया गया है। अवान्तर कथाओं के माध्यम से प्रस्तुत कथा को पुष्ट किया गया है।

(४५)

पुण्यात्मा धन्यकुमार

इस कथा की विषयवस्तु ज्ञानसागर-वाङ्मय में ‘भाग्यपरीक्षा’ रचना से ली गयी है। श्री रामचन्द्र मुमुक्षु विरचित पुण्यास्रव कथाकोश में दानफल शीर्षक के अन्तर्गत अकृतपुण्य (धन्यकुमार) कथा के नाम से इस कथा को लिखा गया है। भाग्यपरीक्षा रचना में धन्यकुमार के पिता धनसार की आवासभूमि सौराष्ट्र प्रान्त का पैठान नगर बताया गया है जबकि पुण्यास्रवकथाकोश में उसे अवन्ती देश की उज्जयिनी नगरी का निवासी कहा है। इसी प्रकार भाग्यपरीक्षा में धन्यकुमार के पिता का नाम धनसार और माता का नाम कमला बताया गया है जबकि पुण्यास्रवकथाकोश में पिता का नाम धनपाल और माता का नाम प्रभावती लिखा है। यहाँ देवदत्तादि सात भाई कहे गये हैं और भाग्य-परीक्षा में चार। धन्यकुमार चौथा भाई था। भाग्यपरीक्षा में धन्यकुमार के स्वप्नपूर्वक गर्भ में आने और नहलाने के लिए खोदे गये स्थान में धन प्राप्ति का उल्लेख नहीं हुआ है।

मेढा और चारपाई के धन्यकुमार द्वारा खरीदे जाने का उल्लेख दोनों रचनाओं में है किन्तु इन वस्तुओं से हुए चमत्कृत लाभ का उल्लेख भाग्यपरीक्षा में ही हुआ है। पुण्यास्रव कथाकोश में वसुमित्र सेठ की नौ निधियों की प्राप्ति का भी उल्लेख है जिसका भाग्य परीक्षा में चर्चा नहीं की गयी है। इसी प्रकार भाग्यपरीक्षा में धन्यकुमार द्वारा खरीदी गयी धूली की घटना पुण्यास्रवकथाकोश

में नहीं दी गयी है। भाग्यपरीक्षा में भाइयों द्वारा धन्यकुमार का वापी में गिराये जाने तथा देवों द्वारा उसकी रक्षा किये जाने का प्रसंग नहीं है। किसान से संबंधित घटना में कुछ परिवर्तन है।

भाग्य परीक्षा में नर्मदा में बहते हुए शव की जाघ में धन प्राप्ति की घटना पुण्यास्रव कथाकोश में नहीं है। इसी प्रकार अधिष्ठात्री देवी गंगा द्वारा चितामणि रत्न दिये जाने की घटना भी उसमें नहीं है। भाग्य परीक्षा में मुनि से धन्यकुमार के पिता द्वारा उसके अन्य पुत्रों की अपेक्षा अधिक गुणी होने का कारण पूछा गया जबकि पुण्यास्रव कथाकोश में धन्यकुमार द्वारा यह पूछा जाना बताया गया है कि उसके तीनों भाई उससे रूष्ट क्यों रहते हैं? भाग्य परीक्षा में धन्यकुमार के पूर्वभव का नाम अपुण्य बताया गया है और पुण्यास्रवकथा कोश में अकृतपुण्य। भाग्य परीक्षा में राजा श्रेणिक द्वारा गुणवती आदि सोलह कन्याओं के साथ धन्यकुमार का विवाह होना तथा आधे राज्य की प्राप्ति का उल्लेख नहीं है। गुणवती के विवाह जाने का उल्लेख है किन्तु उसे किसी सेठ की पुत्री बताया गया है, श्रेणिक की नहीं।

इस प्रकार भाग्य परीक्षा में धन्यकुमार की कुछ घटनाएँ नयी हैं, उनका अन्यत्र उल्लेख नहीं है और कुछ घटनाएँ ऐसी भी हैं जिनका अन्यत्र उल्लेख है किन्तु वे भाग्य परीक्षा में नहीं हैं। सामान्यतः विषयस्तु समान है।

(४६)

सत्यघोष की सत्य परीक्षा

यह कथा ज्ञानसागर वाङ्मय में समुद्रदत्तचरित रचना की विषयवस्तु से रूपान्तरित की गयी है। ज्ञात होता है इस कथा का मूल स्रोत महापुराण (५६ १४८-१६२) है। कथाकार ने कथा में सत्य की परीक्षा के लिए रानी रामदत्ता द्वारा शतरज खेल खेला जाना बताया है। जबकि महापुराण में जुआ खेलना बताया गया है। शेष विषयवस्तु समान है।

इस कथा का उल्लेख भट्टारक प्रभाचन्द्र कृत आराधना कथा-प्रबन्ध में भी हुआ है। इस रचना में सेठ का नाम सुमित्र और उसके पुत्र का नाम समुद्रदत्त बताया गया है। रत्नों की सख्या पाँच कही गयी है। द्यूत क्रीडा राजा सिंहसेन और श्रीभूति के बीच होना लिखी गयी है। 'समुद्रदत्तचरित' पुस्तक के नामकरण में सम्भवतः पूर्व कथित 'आराधना कथा प्रबन्ध' की इस कथा ने कथाकार को प्रभावित किया है।

(४७)

अद्भुत् शील सुदर्शन का

यह कथा 'सुदर्शनोदय महाकाव्य' की विषय वस्तु से रूपान्तरित की गयी है। इस कथा का स्रोत संभवतः ब्रह्मचारी श्रीमन्नेमिदत्त कृत आराधना कथा कोश की "पंच नमस्कार मंत्र कथा" है। इस कथा में सेठ सुदर्शन की माता का नाम अर्हदासी कहा है। सेठ सुदर्शन का पूर्वभव में जिनेन्द्र चरणारविन्द का सेवक गोपाल श्रेष्ठी होना भी बताया गया है। गर्भ में अवतरित होने पर सेठानी जिनमति द्वारा देखे गये स्वप्न और मुनिराज द्वारा बताये गये स्वप्नफलों का उल्लेख ब्र० नेमीदत्त ने नहीं किया है। देवदत्ता वेश्या द्वारा की गयी काम कुचेष्टाओं का भी उल्लेख नहीं है। शेष विषयवस्तु समान है।

(४८)

नारि-संग में सुख नहीं

यह प्रसंग ज्ञानसागर वाङ्मय के जयोदय महाकाव्य में उपलब्ध है। महापुराण (४३ ३२६-३२६, ४४.७१-७२, ३४४-३४६, ४५.११-१५२) में यह प्रसंग विस्तार से समझाया गया है। ज्ञानसागर आचार्य श्री के जयोदय महाकाव्य का स्रोत संभवतः महापुराण रहा है।

रचना-नाम

प्रस्तुत रचना का नाम ज्ञान और कथाकुञ्ज इन दो शब्दों के योग से निर्मित है। इनमें ज्ञान शब्द एक ओर जहाँ 'बोध' का प्रतीक है, दूसरी ओर वह महाकवि आचार्य श्री विद्यासागर के गुरु स्वर्गीय महाकवि श्री आचार्य ज्ञानसागर महाराज के नाम का बोधक भी है। मूलतः उन्हीं के नाम को आदि में रखकर रचना का नामकरण किया गया है।

रचना-माहात्म्य

इस रचना की कहानियाँ केवल मनोरञ्जनार्थ नहीं लिखी गयी हैं। इन्हें पढ़ने से पाठकों को सद्ज्ञान उत्पन्न होगा। उनकी सद् विषयों की ओर प्रवृत्ति होगी। ज्ञान बढ़ेगा। जीवन मूल्यों को जानने/समझने और शाश्वत सुख पाने की प्रेरणा प्राप्त होगी। आचार-विचार में निर्मलता का संचार होगा। इनसे न केवल इह लौकिक अपितु पारलौकिक सुख की प्राप्ति भी संभव है।

रचना-वैशिष्ट्य

इस रचना की विशेषता है, कहानियों की विषयवस्तु एव रचनाशैली। विषयवस्तु का आचार्य विद्यासागर के गुरु स्वर्गीय आचार्य ज्ञानसागर महाराज के सम्पूर्ण वाङ्मय से चयन किया जाना इस रचना की प्रथम विशेषता है।

दूसरी विशेषता है कहानियों के शीर्षक। वे विषयवस्तु के अनुरूप रखे गये हैं। पाठको को शीर्षक से कहानी की विषयवस्तु को समझने में कठिनाई नहीं होगी।

तीसरी विशेषता है — कहानियों की भाषा सरल और बोधगम्य है।

रचना-प्रेरक:

रचना के मूल में कोई प्रेरणा अवश्य गर्भित होती है। बिना प्रेरणा के रचना का जन्म नहीं होता। प्रस्तुत रचना के प्रेरक हैं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के मेधावी शिष्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज। वे यथा नाम तथा गुण कहावत को चरितार्थ करते हैं।

जयोदय-महाकाव्य सगोष्ठी के पूर्व महाकवि आचार्य ज्ञानसागर वाङ्मय में प्रतिपादित कथाओं का तुलनात्मक एव समीक्षात्मक अध्ययन करने के लिए मुनि श्री सुधासागर महाराज के सकेतानुसार पत्र भिजवाया गया था। पत्र से प्रेरणा पाकर आचार्य ज्ञानसागर वाङ्मय का अध्ययन किया गया और कथात्मक विषयवस्तु के चयन की ओर ध्यान दिया गया। चयन की गयी कथा—विषयवस्तु को विभिन्न शीर्षको में विभाजित करने के पश्चात् उसे कहानी के स्वरूप में रूपान्तरित किया। तैयार की गयी सम्पूर्ण सामग्री मदनगज-किशनगढ़ में आयोजित जयोदय-महाकाव्य-सगोष्ठी के समय अवलोकनार्थ मुनि श्री सुधासागर जी के कर-कमलो में समर्पित की। विश्राम-काल में उन्होंने उक्त सामग्री को आद्योपान्त पढ़ा और प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभाशीर्वाद दिया। मैं रचना-प्रेरक मेधावी सन्त श्री १०८ सुधासागर महाराज के चरण कमलो में विनम्र विनयाजलि एव नमोऽस्तु समर्पित करता हूँ, जिनकी सद्प्रेरणा से इस विद्या में लेखनी प्रवर्तित हुई।

उस समिति का भी आभारी हूँ जिसने आचार्य ज्ञानसागर-वाङ्मय को न केवल प्रकाशित किया अपितु उसे स्वाध्यायार्थ विद्वानों तक पहुँचाया। समिति के इस पुनीत कार्य का ही फल है प्रस्तुत रचना।

मैं श्री दिगम्बर जैन साहित्य-संस्कृति-संरक्षण-समिति के संरक्षक भाई श्री शिखरचन्द जैन डी-३०२, विवेक विहार, दिल्ली का विशेष रूप से अनुगृहीत

हूँ, जिनके उदार सहयोग से प्रस्तुत रचना का प्रकाशन हो सका है।

डॉ० रमेशचन्द्र जैन विजनौर के प्रति हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस कार्य के लिए न केवल अवसर प्रदान किया अपितु सहायक-सामग्री प्राप्त कराने से सहयोग भी किया।

आदरणीय डॉ० दरबारीलाल जी 'कोटिया' तथा डॉ० भागचन्द्र जैन 'भास्कर' के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ जिनके उदार प्रोत्साहन से मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ।

अन्त में धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता जैन और आत्मज पंकज 'शास्त्री' के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ जिन्होंने स्वयं कठिनाइयों में रहकर मुझे लेखन-कार्य में सहायनीय सहयोग किया है। रचना की अशुद्धियाँ लेखक को भेजने के लिए विज्ञ पाठक सादर निवेदित हैं।

श्री महावीरजी (राज)

जिला सवाईमाधोपुर

दिनांक २९/७/६६ ईसवी

कस्तूरचन्द्र 'सुमन'

श्री दिगम्बर जैन साहित्य-संस्कृति-संरक्षण समिति

ग्रन्थ-प्रकाशन-सूची

क्रमांक	ग्रन्थ का नाम	लेखक	मूल्य
१.	कुन्द-कुन्द-शब्दकोश	डॉ० उदयचंद जैन उदयपुर	५.००
२.	प्रवचनसार एक अध्ययन (डॉ० एन उपाध्ये कृत प्रवचनसार अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी रूपान्तरण)	प्रो० एल० सी जैन (जबलपुर)	ज्ञानवर्द्धन
३.	जैनिज्म एण्ड महावीर (अंग्रेजी में)	डॉ० भागचन्द्र जैन 'भास्कर' नागपूर	३०.००
४	जैन धर्म संक्षेप में (प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा लिखित पचास्तिकाय की अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी रूपान्तरण)	प्रो० एल सी जैन जबलपुर श्री नेरश जैन गोटेगाव	२५.००
५	समयसार का दार्शनिक चिन्तन (प्रो० ए० चक्रवर्ती द्वारा लिखित समयसार की अंग्रेजी प्रस्तावना का हिन्दी रूपान्तरण)	डॉ० भागचन्द्र जैन 'भास्कर' नागपूर	३५.००

अनुक्रमणिका

क्रमांक	कथा-नाम	पृष्ठ
१.	रानी का अविवेक	१-२
२.	कौटुम्बिक जीवन की झोंकी	३-४
३.	माई-माई का बैर-स्नेह	५-६
४.	सगी बहिन भी स्वार्थमय	७-६
५.	लक्ष्मी सर्वत्र पूज्यते	१०-११
६.	कुलटा-नेही यशोधर	१२-१३
७.	देह-सौन्दर्य परीक्षा	१४-१५
८.	भोगो की कुटिलाई	१६-१७
९.	भव-रोगो की नही औषधि	१८-१९
१०.	खुद को नहीं सन्हाला हमने	२०
११.	जैसी करनी वैसी भरनी	२१-२३
१२.	जीवन क्षणभंगुर है माई	२४
१३.	होनी होके ही रहे	२५-२६
१४.	परिवार-समीक्षा	२७-२९
१५.	बुद्धिमान राजा, बुद्धिमान चोर	३०-३२
१६.	मतिवर ग्वाला	३३-३४
१७.	गुण-अवगुण सगति फले	३५-३६
१८.	अवसरोचित-बात	३७
१९.	वाणी-मयम लामप्रद	३८-३९
२०.	वैरागी का व्याह	४०-४२
२१.	दयावान् युवराज्ञी	४३-४४
२२.	खाओ सब मिल बाटकर	४५-४६
२३.	नहीं व्यर्थ कोई वस्तु है	४७
२४.	मदनसुन्दरी की पति-सेवा	४८
२५.	बुरा जो चेते और का खुद का पहले होय	४९-५०
२६.	भावो का है खेल जगत मे	५१
२७.	काम कराने की कला	५२-५३

२८.	साधु दुष्टि	५४-५५
२९.	दृढ सकल्पी भील	५६
३०	जैसी बनी, बना हो वैसा	५७-५८
३१.	निन्यान्वे का फेर	५९
३२.	बुरी नियत का बुरा नतीजा	६०-६१
३३.	उदारता का मधुर फल	६२-६३
३४	जैसी आवक वैसी जावक	६४-६५
३५	राज्य भोग की लालसा	६६
३६.	अदिवेकी पिता, विवेकी पुत्र	६७-६८
३७	ज्ञान बिना चिन्तामणि पत्थर	६९-७०
३८	निजबोध बिना है सिंह, स्यार	७१-७२
३९	छिपे न साचा प्रेम	७३-७४
४०	अति लोभी को सुख नहीं	७५
४१	पिता का पुत्र स्नहे	७६
४२	पात्रदान की महिमा न्यारी	७७
४३	पाप कटे व्रत किये से	७८
४४	मृगसेन धीवर व्रत-फल	७९-८३
४५	पुण्यात्मा धन्यकुमार	८४-९०
४६.	सत्यघोष की सत्य परीक्षा	९१-९२
४७.	अद्भुत शील सुदर्शन का	९३-९६
४८	नारि-सग मे सुख नहीं	९७-९८

“रानी का अविवेक”

ससार विचित्र है। क्या माता और क्या पिता, सभी काम-वश अविवेकी देखे जाते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। विद्याधर जहाँ रहते थे, वहाँ विद्याधारो का राजा कालसवर सुख पूर्वक राज्य करता था। उसकी रानी बहुत सुन्दर और भली थी। अपने पति कालसवर को बहुत प्रिय थी किन्तु निस्सन्तान रहने से सब कुछ होने पर भी उसमें वह अपनी शान नहीं समझती थी।

एक दिन पति-पत्नी दोनों आकाशमार्ग से जा रहे थे। एकाएक उनके विमान की गति रुक गई। विमान की गति भग होने का कारण जानने के लिए जैसे ही कालसवर ने आगे देखा कि उसे एक शिला हिलती हुई दिखाई दी।

कालसवर आश्चर्य में पड़ गया। उत्सुकता के साथ वह शिला के निकट गया। उसने शिला को उठाया। शिला हटाने पर उसे सौम्य बालक दिखाई दिया। उसे देखकर वह ऐसा प्रसन्न हुआ मानो उसे चिर काछित निधि मिल गई हो। सूर्य-रश्मियों से जैसे कमल खिल जाता है, ऐसे ही उसकी हृदय-कालिका खिल गई।

अतीव प्रसन्नता के साथ अब वह अपनी प्रिया के पास गया और कहने लगा-प्रिये! सुतलाभान्तराय अब नहीं रहा। हमारा भाग्योदय हुआ है। तुम्हें प्रसववेदना नहीं सहना पड़ी। हर्ष है उस वेदना के बिना ही सुन्दर बालक आज हमारे भाग्योदय से हमें प्राप्त हुआ है।

कालसवर की पत्नी को प्रतीति नहीं हुई। वह कहने लगी-नाथ! उपहास क्यों करते हो? कटे पर नमक क्यों छिड़क रहे हो? मैं तो दुर्भागिनी हूँ। मेरे भाग्य में पुत्र लाभ नहीं।

कालसवर ने कहा-प्रिये। दुर्दैव तो आज डरकर भाग गया है। शीघ्र आओ और पुत्र को उठाओ। रानी ने कहा-प्रीतम! अपने पुत्र के समान यह पुत्र कैसे प्रीतिकर हो सकता है? आपकी इतर रानियों के पाँच सौ पुत्र हैं। वे गुणो में एक से एक बढ़कर हैं। कालसवर को रानी के हृदय को समझने में देर न लगी। वह प्रेम पूर्वक रानी से बोला प्रिये! मुझे अपने पाँच सौ पुत्रों का अभिमान नहीं है। मैं युवराज पद से इसे ही सुशोभित करूँगा। रानी प्रसन्न हुई। उसने उस बालक को सहर्ष गोद में उठा लिया।

अपने नगर पहुँच कर राजा कालसंवर ने जनता के बीच कहा—रानी गर्भवती थी। गर्भ—गूढ़ता से उसके गर्भवती होने का अनुमान नहीं लगाया जा सका। उस सती ने राह में पुत्र जन्मा है। सभी हर्षित हुए और सभी ने बालक के चिरायु होने की कामना की।

बालक का नाम 'प्रद्युम्न' रखा गया। बालक पर "होनहार विरवान के होत चीकने पात" कहावत चरितार्थ हुई। अपने कौमार्यपन में ही यह अपने धर्मपिता कालसंवर के प्रवल शत्रु को बाँध लाया था। कालसंवर ने इससे प्रसन्न होकर इसके भाल पर युवराज पट्ट बाँधा था।

यह सब देखकर राजा की अन्य रानियों और पुत्रों के मुख म्लान हो गये। अब प्रद्युम्न पर गुप्त वार होने लगे। समय ने करवट बदली। बालक प्रद्युम्न का सौन्दर्य उसे ही घातक बन गया।

जिस रानी ने इसका पालन—पोषण कर बड़ा किया उसी के मन में विकार पैदा हुआ। एक दिन कुमार प्रद्युम्न अपनी धर्ममाता का आशीर्वाद लेने गया। रानी कहने लगी—तुम पुत्र नहीं, आज से तुम मेरे रति के दूत हो।

प्रद्युम्न अपनी धर्ममाता उस रानी से ऐसा सुनकर सोच में पड़ गया। वह विचारता है—माता के वात का प्रकोप है। इसी कारण यह अट—सट बक रही है। उसने कहा—मातेश्वरी जिनराज साक्षी है। मैं तेरा पुत्र हूँ।

रानी ने एक न सुनी। उसने कहा—प्रद्युम्न! तुम पुत्र नहीं। नर अवश्य हो। पुरानी बातों को छोड़ो। "रात को आया करो" यह कहने में भी उसे कोई सकोच नहीं हुआ। प्रद्युम्न ने कहा—मैं पुत्र हूँ, पुत्र ही रहूँगा। तुम्हारी दुष्कामना पूर्ण नहीं होगी भले ही पूर्व से उदित होने वाला सूर्य पश्चिम से उदित क्यों न होने लगे? प्रद्युम्न अपने विचारों में पर्वत के समान निश्चल रहा। नागिन के समान रानी काम—विकार वश फुफ्फुकारती रही और प्रद्युम्न गरुड के समान जहर उतारता रहा।

सफलता हाथ न लगने पर रानी विचार करने लगी कि यह अच्छा नहीं हुआ। न घर की रही, न घाट की। उसने इसे मार डालने का विचार किया। अपने शरीर का विकृत रूप बनाकर राजा कालसंवर से उसने कहा—राजन्! जिस बालक को आप इतने आदर से लाये, उसी ने मेरी यह दुर्दशा की। राजा को रोष आया। कुमार और राजा के बीच युद्ध हुआ। सत्य की विजय हुई। कुमार से सभी सामन्त, शूर पराजित हुए। देखो काम वश सुभगा—रानी ने अपना विवेक खो दिया। ससार की यही दशा है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्त. पृ० १७-२४ पद्य ३०-६५]

कौटुम्बिक जीवन की झाँकी

एक समय की बात है। एक नगर में नगर के बाहर एक झोपड़ी में एक श्रमिक (मजदूर) रहता था। उसके कुटुम्ब में वह और उसकी पत्नी दो ही प्राणी थे। श्रमिक दिनभर परिश्रम करता और जो मजदूरी मिलती उससे दोनों का जीवन-यापन होता था। फिर भी पति-पत्नी दोनों प्रसन्न थे।

एक दिन श्रमिक चावल खरीदकर घर लाया। बहुत दिन बाद उसके घर चावल आये थे। बहुत हर्ष के साथ उसकी स्त्री ने चावल पकाये। चावलों के पक जाने के पश्चात् स्त्री ने श्रमिक से कहा— बड़े भाग्य से आज चावल खाने को मिले हैं। प्रीतम! बिना मीठे के चावल खाने में आनन्द नहीं। मीठा और लाओ।

श्रमिक मीठा (गुड़) लेने बाजार गया। पास में पैसे न रहने से उसे मीठा कौन दे। वह असमञ्जस में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। इसी सोच-विचार में वह आगे बढ़ा। उसे एक व्यापारी ऐसा दिखाई दिया जो अपनी दूकान लगा रहा था। वह गुड़ की एक भेली बाहर रखकर दूसरी भेली लाने घर के भीतर गया।

इसी अन्तराल में श्रमिक ने आगे-पीछे का कोई विचार नहीं किया और वह बाहर रखी गुड़ की भेली उठाकर चुपचाप भागा। इतने में वह व्यापारी भी घर के भीतर से दूसरी भेली लेकर बाहर आया और उसने इसे भेली ले जाते हुए देखा। उसने इसका पीछा किया और इसे पकड़ लिया।

श्रमिक की पत्नी झोपड़ी के बाहर आई। वह श्रमिक से कहने लगी— मुझे दुःख है कि तुम गुड़ चुराकर लाये। मेरे घर की बदनामी करते हुए तुम्हें लाज नहीं आई। सब भजन बेकार गया। हे भगवान्! यह कैसा सकट आया है। कहने लगी— जाओ और अपनी करनी का फल पाओ।

उसे लाता घूसों से बहुत पीटा गया। हतकड़ियों डालकर कोतवाली लाया गया। श्रमिक अपनी करनी पर पश्चात्ताप करने लगा कि उसने ऐसा क्यों किया जो कि इतनी मार खाना पड़ी। वह सोचता है—यदि छूट गया तो अब ऐसा हे भगवान्! कभी नहीं करूँगा।

अनुनय—विनय करने पर उसे छोड़ दिया गया। रात्रिभोजन के समय

वह घर लौटा। मात का इसका हिस्सा रखा गया था जिसे विलाव खा गया।
 इस बेचारे को भूख ही रात काटनी पड़ी। यह है कौटुम्बिक जीवन की झोंकी।
 कुटुम्ब में फैसकर यह संसारी इसी प्रकार दुःखी होता है। कीचड़ में पैर डालकर
 धोने की अपेक्षा पैर नहीं डालना ही श्रेयस्कर है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० २५-२६ पद्य ३-१०]

५

सुख की आशा करते-करते युग-युग अब तक बीत गये।
 भव-भव, भव-दुख सहते-सहते भव-दुख से अति भीत हुए॥
 मन वाञ्छित फल मिले तुमहें बस यही भावना भाकर मैं।
 दुख का हारक सुख का कारक तथ्य कहूँ जिन चाकर मैं॥

इस का सेवन करते आता यदि कुछ-कुछ कटु स्वाद मनो।
 किन्तु अन्त मे मधुर-मधुरतम मुख बनता निर्बाध बनो॥
 स्वल्प मात्र भी इसीलिए मत इससे मन में भय लाना।
 रोग मिटाने रोगी चखता जिस विधि कटु औषध नाना॥

करुणा रस पूरित उर वाले जग हित मे नित निरत रहे।
 दुर्लभ जग मे सुलभ उदय जन वाचाली बस फिरत रहे॥
 दुलमुल-दुलमुल नम में डोले बिन जल बादल बहुत बके।
 सजल जलद हैं जल वर्षाते कम मिलते मन मुदित भले॥

(गुणोदय)

भाई-भाई का बैर-स्नेह कमठ और मरुभूति

यह दो भाइयों की कहानी है। बात आज की नहीं, बहुत पुरानी है। भरतक्षेत्र के सुरम्य देश में पोदनपुर नामक एक नगर था। यहाँ विश्वभूति नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसके परिवार में तीन लोग थे। उसकी पत्नी अनुन्धरी और उसके दोनों बेटे कमठ और मरुभूति। ये दोनों बेटे विवाहित थे। कमठ की स्त्री का नाम वरुणा और मरुभूति की स्त्री का नाम वसुन्धरी था।

विष और अमृत दोनों का उत्पत्ति-स्थल जैसे एक ही समुद्र था, ऐसे ही इन दोनों की जननी एक थी। कमठ विष रूप था। मन्त्री का पुत्र होने से उसके उपद्रवों को जनता मन मसोस कर सह लेती थी। मरुभूति अमृत के समान हितैषी था। सबकी कुशलता पूछता और सभी को आनन्दित करता था। वह मृदुभाषी, सरल-स्वभावी, मिलनसार और परसेवामावी, परोपकारी एवं गभीर था।

पिता, कमठ को हमेशा समझाता-बेटा! गुणी बनो। बिना गुण (ध्याग) के मुक्ताफलो का भी आदर नहीं। उन्हें कोई गले नहीं लगाता। इस पर मृदुमति पिताजी को कहता-पिताजी! भाई साहब से ऐसा मत कहो। वे मुझसे अच्छे हैं जैसे देवदार वृक्षों की अपेक्षा चन्दन के वृक्ष अच्छे होते हैं। कमठ को पिता की शिक्षा रुचिकर नहीं लगती थी। वह सोचता कि न मरुभूति होता, न पिता ऐसा कहते।

पिता के मरने पर राजा ने मृदुमति को मंत्री बनाया। मृदुमति ने कमठ को मंत्री पद देने का निवेदन किया किन्तु लोगों ने स्वीकार नहीं किया। कमठ को यह बात अच्छी नहीं लगी।

एक दिन मंत्री मरुभूति कहीं अन्यत्र गया था। उसकी पत्नी अनुन्धरी को देखकर कमठ उसपर असक्त हुआ। उसने अपना मतव्य अपने मित्र कलहसक के आगे प्रकट किया। मित्र ने कहा-कमठ! अनुन्धरी तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी होने से तुम्हारे लिए पुत्री के समान है। महापापी ही ऐसा सोचता है। मित्र के उपदेश का कमठ रूपी चिकने घड़े पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसके आदेश से विवश होकर वह अनुन्धरी के पास गया और कहने लगा। अनुन्धरी! कमठ का एकाएक स्वास्थ्य खराब हो गया है।

सन्देश पाते ही घबराकर अनुन्धरी कमठ के पास आई। उसे क्या पता

था कि उसे छला जा रहा है। वह कमठ के जाल से बच निकल कर भागने के लिए मछली के समान बहुत तड़फड़ाई किन्तु उस बेचारी की एक न चली। बलपूर्वक कमठ द्वारा उसका शीश मंग कर दिया गया।

कलहंसक ने यह घटना किसी राजपुरुष को बता दी। धीरे-धीरे यह बात राजा के कान तक भी पहुँच गई। इसी बीच मंत्री मरुभूति भी ग्रामान्तर से लौट आया। घटना सुनकर उसे पहले तो बहुत दुःख हुआ किन्तु अपना बड़ा भाई जानकर वह अपने इस अपमान को पी गया। उसने सतोष से अपने को समझा लिया। राजा से उसने कहा—राजन् ! लोगो ने तूल का तमाल बना दिया है। मूल में कुछ नहीं है।

इस प्रकार मरुभूति के बहुत कुछ कहने पर भी राजा को विश्वास नहीं हुआ। राजा ने सोचा—कोई भी अपने घर की बुराई को स्वयं कैसे प्रकट कर सकता है। अपराधी को दण्ड देना राजा का कर्तव्य है। राजा ने कमठ का काला मुँह करके देश से निकाल दिया।

कमठ ने तापसी वेष धारण कर रत्नगिरी पर रहना आरम्भ किया। उसके मन में अब मरुभूति खटकने लगा। अपने सभी कष्टों का कारण उसने मरुभूति को ही जाना। उसने मरुभूति को मार डालने का निश्चय कर लिया।

इधर मरुभूति की सज्जनता देखो। भाई के दण्डित होने से उसे भाई द्वारा किये गये अपमान से भी अधिक दुःख हुआ। पता लगने पर उसने भाई से मिलने की राजा से अनुमति चाही। राजा ने कमठ के कपट पूर्ण व्यवहार से मरुभूति का उसके पास जाना उचित नहीं समझा। उसने मरुभूति को बहुत समझाया किन्तु भ्रातृ—स्नेह के आगे राजा की न चली और वह मिलने चला गया।

मरुभूति ने जाकर कमठ के आगे अपना शीश झुकाया, विनत भाव से प्रणाम किया और घर लौट चलने को भी कहा किन्तु कमठ पर मरुभूति की इस सौजन्यता और भ्रातृ—स्नेह का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वैर वश कमठ ने इतने जोर से पत्थर मारा कि मरुभूति का प्राणान्त हो गया।

परिवार में कौन किसका है? स्वार्थ के आगे नैतिकता, सौजन्यता घुटने टेक देती है। वैर के आगे स्नेह नहीं रह पाता। भाई, भाई का दुश्मन है। स्वार्थ—पूर्ति के निमित्त भाई के मान—सम्मान की ओर भी ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा स्वार्थ त्याज्य है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्त पृ० २८-३५ पद्य १८-५१]

सगी बहिन भी स्वार्थमय

किसी नगर मे एक धनवान सेठ रहता था। वह ईमानदार, दयालु और धार्मिक पुरुष था। उसके परिवार मे चार सदस्य थे—वह, उसकी पत्नी, और उसकी दो सन्तान। इनमें एक पुत्र और एक पुत्री थी। परिवार छोटा होने से चारो सानन्द रहते थे।

सेठ ने अपने बेटे का विवाह भी किया था तो उसमे पैसा होते हुए भी व्यर्थ खर्च नहीं किया था। नगर मे जिस प्रकार विवाह होते आ रहे थे वैसे ही उसने भी सादगी से कर लिया था। बेटी का विवाह अवश्य धूम-धाम से करना चाहता था।

उसने बेटी के लिए देखने मे सुन्दर और गौर वर्ण का वर खोजा और बड़े उत्साह के साथ उसका विवाह किया। दहेज देने मे कोई कृपणता नहीं की। अपनी तिजोरी खोल दी। उसने जो बन सका सब कुछ दिया। बेटी—दामाद सुखपूर्वक रहने लगे। बेटी का परिवार बढ़ने लगा। उसके अनेक बेटे बेटियाँ हुईं।

बच्चों के बड़े होने पर एक बच्चे का विवाह हुआ। सेठ और उसका बेटा दोनो बहुत प्रसन्न थे। मामा होने के नाते भात ले जाने मे उसने उदारता से काम लिया। कीमती वस्त्र और कुछ स्वर्णभूषण भी बहिन के घर ले गया। बहिन ने उसका अच्छा सत्कार किया।

समय ने करवट बदली। सेठ का कारोबार गिरने लगा। अब वह आमद नहीं रही जो पहले थी। कहा जाता है—चरित नारि का, भाग्य पुरुष का। देव न जाने, फिर क्या मानव? पुरुष के भाग्य को देव भी नहीं समझ पाते हैं। भाग्य के आगे पुरुषार्थ की नहीं चलती। वह शक्तिहीन दिखाई देता है।

एक दिन सेठ के घर मे आग लग गई। सब जल गया। निर्धन हो गया बेचारा। सेठ का पुत्र बड़े सोच मे पड़ गया। वृद्धत्व के कारण उसके माता—पिता द्रव्यार्जन मे हाथ नहीं बटा पाते थे।

असहाय होकर सेठ—पुत्र ने विचार किया— बहिन का सहारा लेना चाहिए। वह बहिन के नगर की ओर चल पड़ा। भूखा—प्यासा जिस किसी प्रकार बहिन के घर पहुँचा। द्वार खटखटाया। बहिन ने द्वार खोले किन्तु हाल—बेहाल

देखकर उसने इसे पहिचाना नहीं। कहने लगी—मैं तुम्हें नहीं जानती। आप धर्मशाला चले जाइए। बच्चे बहार आये। वे देखते ही पहिचान गये। वे अरे मामा! कह ही पाये थे कि बहिन ने आंख दिखाकर उन्हें चुप कर दिया।

भाई इस अपमान को न सह सका। उल्टे पैर लौट आया। अपनी भूल पर पछताता रहा बेचारा। उसे क्या पता था कि जब दिन खराब आते हैं तो भीख भी मांगे नहीं मिलती किन्तु यंह भी सच है कि किसी का भी एक समान समय नहीं जाता। कहते हैं घूरे (कचरा-घर) के दिन भी फिरते हैं फिर तो मनुष्य का क्या सोचना। जिसका उदय है, उसका नियम से अस्त भी है, और जिसका अस्त है उसका उदय भी है। वह बहिन के घर से निराश लौटकर आगे बढ़ा। उसे एक साधु के दर्शन हुए। वह बहुत हर्षित हुआ। उसे आभास हुआ कि अब उसके भाग्योदय में देर नहीं है। अब नीके दिन आनेवाले हैं।

मुनिश्री के चरणार्विन्दो में बार-बार नमन करके तथा चरण-रज ले कर वह कुछ ही दूर आगे चल पाया था कि उसे किसी ने बताया कि जो श्रीपुर नगर के राजपुत्र के सर्प-विष को दूर कर देगा, उसे मुँह मागी माया प्राप्त होगी।

सेठ का पुत्र यह सुनकर हर्षित हुआ और तुरन्त वह श्रीपुर की ओर चल पड़ा। वहाँ पहुँचकर उसने देखा सपेरे राजपुत्र को घेरे हुए है। कोई भी विष दूर करने में सफल नहीं हो रहा है। सेठ के पुत्र ने पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण करके मुनि चरण-रज जैसे ही लगाई कि राजपुत्र की विष-वेदना दूर हो गई और वह सोते हुए के समान उठ गया।

धर्मकी अचिन्त्य महिमा है। सेठ के पुत्र की गरीबी दूर होते देर न लगी। राजपुत्र की विष-वेदना दूर होने से राजा ने उसे अतुल सम्पत्ति दी। वह भी सम्पत्ति लेकर घर की ओर चल पड़ा।

घर लौटते समय फिर बहिन का गांव उसे मिला। उसे बहिन का पूर्व व्यवहार याद आया। वह बहिन के घर न जाकर धर्मशाला में रुक गया और विश्राम करने लगा।

बहिन को उसके आने की जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि धर्मशाला दौड़ी आई और प्रेम प्रकट करते हुए कहने लगी—मैया! तुम यहा क्यों रुके, घर क्यों नहीं आये? लोग सुनेगे कि मेरा भाई आया था और वह धर्मशाला में रुका था, तो वे क्या कहेंगे। मैं तो उन्हें मुँह भी न दिखा पाऊँगी। अतः हमारे साथ चलो, उठो। मैं तुम्हें धर्मशाला में नहीं रहने दूँगी।

स्वार्थ के ये हैं प्रत्यक्ष रूप। बहिन वही है जो निर्धन देखकर कहती

थी कि पहचानती नहीं हूँ। भूल गई थी भाई को। सम्पत्ति साथ देखकर वही बहिन अब भाई को दूर से ही पहिचान लेती है। गरीबी में इसी बहन को धर्मशाला में भाई को ठहरने की सलाह देने में लाज नहीं आयी थी और आज लाज के मारे मरी जा रही है।

परिजनों की प्रीति के मूल में स्वार्थ छिपा है। प्रत्येक व्यवहार में स्वार्थ समाया है। परिवार स्वार्थ पूर्ण है। आचार्य ज्ञानसागर ने ठीक ही कहा है—

कुण्डली

देखा भाई-बहिन का, कैसा है व्यवहार।

हन्त हन्त ससार में, स्वार्थ पूर्ण परिवार॥

स्वार्थ पूर्ण परिवार, करे मतलब की यारी।

अगर न मतलब सधे, वहाँ देता है गारी॥

यह ही है सुन हे समर्थ जगजन का लेखा।

तुमने सोचा नहीं, सिर्फ आँखों से देखा॥

[गुण सुन्दर वृत्तान्त. पृ० ३५-३८ पद्य ५२-६५]

५

लोहा बने कंकण पारस सग पाके,

मैं शुद्ध किन्तु तमसा तुम सग पाके।

वो तो रहा जड, रहे, तुम चेतना हो,

कैसा तुम्हे जड, तुला पर तोलना हो ? ॥

सानन्द भव्य तुम में लवलीन होता,

पाता स्वधाम सुख का, गुणधाम होता।

औ देह त्याग कर आत्मिक वीर्य पाता,

संसार में फिर कभी नहीं लौट आता॥

(निरञ्जन शतक)

लक्ष्मी सर्वत्र पूज्यते (लक्ष्मी की सर्वत्र पूजा होती है)

यह सब जानते हैं कि ससार एक सराय है। एक आता है, दूसरा जाता है और यह क्रम सदा लगा ही रहता है। यह सब जानते हुए भी जगत धन का ही इच्छुक बना हुआ है। धन के लिए ही मूलतः वह माता-पिता की सेवा करता है। धनहीन वृद्ध जन बहुत कष्ट उठाते हैं। पुत्र भी उनका साथ नहीं देते।

एक समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत धनवाला पुरुष अपने परिवार के साथ रहता था। वह रात-दिन अर्थोपार्जन में लगा रहता था। एक घड़ी भी चैन नहीं लेता था। इसके एक नहीं, सात बेटे थे और सभी के उसने धनवानों के घर विवाह किये थे।

बहुओं के आने से घर में तनाव पैदा हुआ। घर में महिलाओं के पारस्परिक व्यवहार मधुर नहीं रहे। लाचार होकर सभी भाई अलग-अलग हो गये। सार्वभौमिक सम्पत्ति के बराबर-बराबर हिस्से किये गये और प्रत्येक लड़के को उसका हिस्सा दे दिया गया।

अब माता-पिता की सेवा बला सी प्रतीत होने लगी। सेवा से सभी कतरान लगे। नाती, पोते हैंसी करने लगे। कोई बाबा की काँछ खोलता तो कोई पगड़ी उछाल देता। कोई उनकी चलने में सहायक लाठी छिपा देता। कभी गुस्से में आकर यदि किसी के पुत्र को मार देता तो उसकी माँ कहने लगती काम करने को शक्ति नहीं, बच्चों के मारने को शक्ति है।

कतरा कर वृद्ध पिता के विश्राम के लिए एक कोने में चारपाई और उस पर मलिन चादर बिछा दी गयी। खटमल होने से उस बूढ़े को नींद नहीं आती, रातभर जागरण करता था। जब परिवार के सभी सदस्य भोजन कर चुकते तब कभी इस वृद्ध पुरुष का नम्बर आता। भोजन में भी कभी दाल नहीं रहती तो कभी सब्जी।

बेचारा वृद्ध इतना दुःखी हुआ कि उसे इस जीवन से मर जाना अच्छा लगने लगा। वह बहुत पछताया अपनी करनी पर। उसे अब आभास हुआ कि यदि धन नहीं दिया होता तो मेरी यह स्थिति न होती। अब क्या हो सकता है। मैंने पहले विचार क्यों नहीं किया?

वह विचारो मे निमग्न था। कोई उसका मित्र उसके पास आया। उसने उसे उदास देखा। उदासी का कारण पूछने पर उस वृद्ध ने सारा वृत्त आदि से अन्त तक कह सुनाया। वृद्ध की आप बीती सुनकर मित्र सोच में पड़ गया। एकएक उसे एक उपाय नजर आया। उसने वृद्ध से कहा मैं तुम्हारे कष्टो का उपाय करके अभी आता हूँ और यह कहकर वह घर चला गया।

उसने घर जाकर ताम्र धातु के सुन्दर गहने बनवाये और गहनो पर सोने का पानी चढ़वाया। उन गहनो को पेटी में बन्द कर और पेटी लेकर वहाँ आया जहाँ वह वृद्ध बैठा था। उसने आकर कहा— मित्र सेठ जी! अपनी गुप्त सम्पत्ति सम्हाल लीजिएं। मेरे पास जो अब तक रही उसे देकर मैं निश्चित हुआ। वह सूचीवार एक—एक गहना निकाल—निकाल कर उस वृद्ध को दिखाने लगा। वृद्ध पुरुष के एक—एक कर सातो बेटे और उनकी बहुएँ भी वहाँ आ गयीं।

उस वृद्ध के पास गहने देखकर बेटे सोचने लगे—पिताजी के पास अब भी बहुत पूजी है। पिताजी तो लक्ष्मी के घर है। हमने तो इन्हे निर्धन समझा था। सभी पछताने लगे। बहुओ ने अपने—अपने पति से कहा— बड़ो की सेवा से मेवा मिलता है। यदि हमने पिताजी की सेवा की और खुश होकर उन्होने एक गहना भी दे दिया तो हमारा जीवन सफल हो जावेगा।

फिर क्या था। सभी बेटे और बहुएँ पिता की सेवा में रहने लगे। कोई नहलाता, कोई पैर दबाता तो कोई कपडे धोकर लाता, खाट बिछाता। कोई कहता हलवा खा लीजिए तो कोई कहता पूड़ी—पकौड़ी खाने को। अब तो जो इच्छा करता उसकी पूर्ति होने लगी।

वृद्ध विचारता है कि ससार लक्ष्मी का दास है। सर्वत्र लक्ष्मी का ही आदर है। यदि ये गहने पास न होते तो बिना मौत मरता। मित्र को दुहाई है, जिसकी कृपा से मेरे दुःख दूर हुए। लक्ष्मी तेरी जय हो।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ४०—४४ पद्य ८—३२]

५

पेट भरने की चिन्ता करो पेटी भरने की नहीं, पेट तो न्याय नीति से भरा जायेगा। लेकिन! पेटी नियम से अन्याय—अनीति से भरी जाएगी।

(विद्यावाणी)

कुलटा-नेही यशोधर

नारियाँ दो प्रकार की होती हैं— सती और असती। इनमें असती नारियाँ अपने पति में संतुष्ट नहीं रहती। वे इतर पुरुषों में आसक्त रहती हैं। उन्हें अपने स्वार्थ की पूर्ति में पति को मार डालने में भी कोई संकोच नहीं होता। राजा यशोधर एक ऐसी ही नारी से ठगे गये थे।

बहुत पुरानी बात है। इस पृथिवी पर एक यशस्वी राजा हुए हैं, जिसका नाम यशोधर था। वे निरोग शरीर सुभग और सुलक्षणों से युक्त थे। उनकी रानी भी चन्द्रमुखी थी। उसकी रूप राशि पर राजा आसक्त था। राजा के प्रति किन्तु वह उदासीन थी। वह राजा की अपेक्षा राजा के महावत को अधिक चाहती थी।

एक दिन राजा को नींद नहीं आई और थकान के कारण वह निश्चल हो गया। उसने बोलना भी बन्द कर दिया। रानी उसे सोता हुआ जानकर शैया से एकाएक उठी और जहाँ उसे रात में जाना था, चली गयी। राजा ने उसकी यह क्रिया देख उसका पीछा किया। उसने अद्भुत दृश्य देखा और विचार किया कि काम की विडम्बना देखो। मखमली सेज, स्वर्ण महल, राजा का सहवास भी कामवश प्रीतिकर नहीं। कामी की रुझान बड़ी विचित्र है। राजा ने स्वयं को समझाया कि शूकरी को हलवा उतना रुचिकर नहीं होता जैसी पुरीष। अतः खेद करना व्यर्थ है।

इस प्रकार मन को संतुष्ट कर राजा लौट आया और चुपचाप शैया पर लेट गया। कुछ समय पश्चात् जब रानी लौटकर आई तब राजा ने पूछा— इतनी रात कहाँ गयी थी। उत्तर में बहाना बनाते हुए रानी ने कहा—आज पेट में खराबी है। शौच जाकर लौट रही हूँ। रानी के इस उत्तर से राजा फिर विचार करता है— स्त्रियों की माया विचित्र है। देवता भी उससे ठगे गये हैं, मेरी कौन बड़ी बात है। मायावी स्त्रियाँ किसी में मन लगाती हैं और वचन किसी और को देती हैं। इन्हे अपने पति को भी मार डालने में देर नहीं लगती। काम वश ये कुछ विचार नहीं करती। धन्य है वे साधु जिन्होंने इनका त्याग कर दिया और मन निर्मल बनाया।

राजा ने अपने मन में विचारा कि रानी को अपनी करनी का फल मिलना ही चाहिये। इस प्रकार एक ओर रोष ने जन्म लिया और दूसरी ओर विवेक जागा। उसने कहा राजन्! व्यर्थ रोष क्यों करते हो? इसमें रानी का दोष नहीं।

प्रत्येक जीव की प्रवृत्ति उसके स्वभाव के अनुसार होती है। मूर्खता मेरी ही है जो कि कौंसी को मैंने चाँदी समझा।

राजा जिनेन्द्र से निवेदन करता है— प्रभो। इस उलझन से बचाओ। सन्मार्ग दर्शाओ। इसी सोच विचार में रजनी का अन्त हो गया और हो गया भोर। कुमुदनी ने अपनी पाँखें मूँद लीं। राजा को यह दृश्य ऐसा लगा मानो कुमुदनी कह रही हो कि—जैसे चकवी चकवे के सन्निकट रहती है, विलग होना उसे इष्ट नहीं ऐसे ही “पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के पास रहे”। राज-रानियों को पर-पुरुष का मुँह कभी नहीं देखना चाहिए।

राजा शैया से उठा और अपनी माँ के पास आ प्रणाम करके कहने लगा माँ! स्वप्न मे मैंने अपने स्थान में महावत को देखा है। लगता है कुछ अनिष्ट होने वाला है। अतः क्यों न तप करके अपने पापों का नाश करूँ। माँ! आशीर्वाद दो। माँ ने कहा—बेटा! स्वप्न कभी सच्चा नहीं होता। कुल देवता की पूजा करके अपनी शंका का निवारण कर लो। तप करना सरल नहीं है।

राजा अपनी माँ की शिक्षा सुनकर कहने लगा—माँ! आप ठीक ही कहती है किन्तु क्या करूँ अब घर में मन ही नहीं लगता।

माँ और बेटे की बातों को सुनकर रानी ने समझा कि राजा ने उसके कुकृत्य को देख लिया है। वह तत्काल विष मिश्रित दो गिलास दूध लाई और माँ-बेटे दोनों को एक एक दे दिया। माँ-बेटे ने जैसे ही दूध पिया कि वे छटपटाने लगे और कुछ ही समय बाद दोनों का प्राणान्त हो गया।

कुटिल नारियों की कुटिलता को देखकर भी जो नहीं सम्हलता, उनमें ही आसक्त बना रहता है, वह राजा यशोधर के समान बेमौत मारा जाता है। अतः ऐसी नारियों का त्याग कर देना ही श्रेयस्कर है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ४६-५२ पद्य ३७-७०]

५

मूर्च्छा ही परिग्रह है। मात्र बाहरी पदार्थों का समूह परिग्रह नहीं है किन्तु उसके प्रति जो “अटैचमेंट है” लगाव है, उस के प्रति जो रागानुभूति है जो कि उन में एकत्व की स्थापना करती जा रही है वह ऐसी स्थिति में ‘परिग्रह’ नाम पा जाता है।

(गुरुवाणी)

देह-सौन्दर्य परीक्षा

बहुत पुरानी घटना है। इस भारत भूमि पर अनेक चक्रवर्ती हुए किन्तु देह सौन्दर्य की दृष्टि से उन सबमे सनत्कुमार चक्रवर्ती का नाम प्रसिद्ध है। इन्द्र ने भी अपनी सभा में इसकी प्रशंसा करते हुए कहा था— चक्रवर्ती सनत्कुमार कामदेव से भी अधिक सुन्दर है। उसके सौन्दर्य का चित्रण करनेवाला कोई चितेरा नहीं। कोई कवि भी नहीं है जो लेखनी से लिखकर सम्पूर्ण सौन्दर्य प्रदर्शित कर सके।

इन्द्र द्वारा की गयी चक्री सनत्कुमार के देह-सौन्दर्य की प्रशंसा सुनकर दो देव सभा से उठे और वहाँ से चल दिये। उन्हें ऐसा प्रतिभाषित हुआ मानो इन्द्र का चक्री सनत्कुमार हितैषी हो जिससे कि वे व्यर्थ उसकी प्रशंसा कर रहे हैं।

वे दोनों देव वृद्ध पुरुष का स्वरूप बनाकर हस्तिनापुर आये। उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया। चक्रवर्ती सनत्कुमार को नमस्कार करके दोनों देव उनके पास बैठ गये और कहने लगे राजन्! हम आपकी रूपराशि के दर्शनाभिलाषी हैं। यहाँ बहुत दूर से आये हैं। जब हम दोनों यहाँ आने के लिये घर से निकले थे तब हम दोनों युवक थे। यहाँ पहुँचते-पहुँचते राह चलने में इतना अधिक समय गुजर गया कि हम दोनों वृद्ध हो गये। अब आप ही अनुमान लगा लीजिए कि हम कितनी दूर से आये हैं।

नेत्र आतुरित हैं आपके सौन्दर्य-दर्शन को। हमारा मानस प्रसन्न है। आपके कान्तिमान मुख को देखकर प्रसन्नता हो रही है। आपके उठे हुए गुलाबी ये गाल, जिनमें सौन्दर्य की नवाबी भरी हुई है, चित्त को लुभा रहे हैं। उन्नत विशाल वक्षस्थल ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी के विराजमान होने के लिए विशेष रूप से विधाता द्वारा इसकी रचना की गयी है। वृक्ष-शाखा के समान सुन्दर, सुडोल दोनों भुजाएँ देखकर नेत्रों को आनन्दानुभूति हो रही है। ग्रीवा की विशालता तो देखते ही बनती है। सजीली भौहे, शुक जैसी सुन्दर नुकीली नासिका अन्यत्र कहाँ? आपके सुकोमल चरण—कमलो में भाग्यवान ही जाकर शीश झुका पाते हैं। आपके शरीर का प्रत्येक अंग एक से एक बढ़कर है। जैसा रूप हमने यहाँ पाया है वैसा कहीं अन्यत्र देखने में नहीं आया। इस रूप राशि के आगे तो कामदेव भी पराजित होकर पानी भरेगा। धन्य है वह सृजनहारा

जिसने विश्व में एक निराले सौन्दर्य का सृजन किया। आज आपके सौन्दर्य को देखकर हमारे नेत्र सफल हुए हैं। उनका होना सार्थक हो गया।

देवो द्वारा की गयी प्रशंसा सुनकर चक्रवर्ती सनत्कुमार फूला नहीं समा रहा था। अपने सौन्दर्य का उसे घमण्ड हुआ। उसने मान वश देवो से कहा—हे महानुभाव! आश्चर्य चकित होने की आवश्यकता नहीं। यह सौन्दर्य तो कुछ नहीं है। मैं स्नान कर, वस्त्रादि पहिन जब राजसभा में बैठूँ उस समय मेरे सौन्दर्य को देखिएगा। देखकर आप लोगों का मन द्विगुणित हर्षित होगा।

इसके पश्चात् चक्रवर्ती ने वस्त्रामूषणों से अपने को सजाया। इत्र लगाया। सभा की रचना की। मंत्रियो को पास बैठाया और सिंहासन पर स्वयं बैठकर उसने उन दोनों परदेशियो (देवो) को बुलवाया।

वे दोनों आये। उन्होंने जैसे ही चक्रवर्ती को देखा कि उन्होंने अपना सिर धुन लिया। चक्रवर्ती ने कहा—अब और तब के सौन्दर्य में राई—पर्वत जैसा अन्तर है। वे देव बोले राजन्! हमें तो उल्टा दिखाई देता है। चक्री ने कहा—परदेशियो! तुम्हें भ्रम हो रहा है। प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा—राजन्! ऐसा नहीं है। उस समय आपकी सम्पूर्ण देह निरोग थी। अब अन्तर में विकार है। भयकर रोग उत्पन्न हो गये हैं। स्वर्ण—पात्र में पीक करके ढक दे और कुछ देर बाद स्वयं देख ले। हाथ कगन को आरसी क्या? तुरन्त वैसा किया गया और पीक में कीड़े देखे गये। देव स्व स्थान चले गये। चक्रवर्ती को समझ आई। उसे किये गये अभिमान का बोध हुआ। देह निश्चित ही व्याधियो का घर है। इस पर गर्व करना व्यर्थ है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्त. पृ० ५६-६४ पद्य २८-५६]

ॐ

ससार सकल त्रस्त है,
पीडित व्याकुल विकल,
इसमें है एक कारण,
हृदय से नहीं हटाया विषय—राग को,
जो है शरण, तारण—तरण।

(जैन गीता)

भोगों की कुटिलाई

भोग देखने, सुनने में जैसे सौम्य प्रतीत होते हैं, स्वभाव में वे उतने ही अधिक कुटिल होते हैं। भोग-काल में विवेक नहीं रहता। एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ, सेठानी रहते थे। सेठानी सुन्दर थी। वह सौन्दर्य में कामदेव की पत्नी रति से भी बढ़कर थी। सेठ के लिए वह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी।

थोड़े दिन पश्चात् सेठानी गर्भवती हुई। उसका अब वह रूप नहीं रहा जो पहले था। काल का प्रहार हुआ। उसकी देह में कोढ़ हो गया। सेठ ने उपचार कराने में कमी नहीं की किन्तु कोढ़ ठीक नहीं हुआ। एक-एक कर दो बच्चे भी हो गये। सेठ ने उसे घर से निकाल दिया।

जो भी इसे देखता वही ग्लानि करता। कोई भीख भी नहीं देता था। पेट-पालना भी इसे कठिन हो गया था। बड़े कष्ट से दिन निकल रहे थे। एक दिन इसने पुत्र को एक नगर के किनारे और पुत्री को दूसरे नगर के किनारे छोड़ दिया। अपना-अपना भाग्य है। इन बच्चों का कुछ भाग्य अच्छा था। नगर के भिन्न-भिन्न दो सेठ उन्हें उठाकर घर ले गये और उन्होंने बड़े प्यार से उनका लालन-पालन किया। विवाह योग्य होने पर दैवयोग से दोनों परस्पर में विवाह गये।

एक दिन उनके घर मुनिराज आये। वे अवधिज्ञानी थे। इन्हें देखकर उन्होंने कहा— तुम दोनों की एक ही माँ है। दोनों भाई-बहिन थे और अब पति-पत्नी हुए हो। मुनिराज से अपना वृत्त ज्ञात कर दोनों बहुत पछताये किन्तु पछताने से अब क्या होना था। इस जानकारी के बाद वे दोनों दूर-दूर रहने लगे।

भाग्य ने पल्टा खाया। इनकी माता के दुर्दिन दूर हुए। कुष्ठ रोग दूर हुआ। अब उसकी देह निर्मल हो गयी। वह विचारती है कि नर जाति में कितना स्वार्थ है। मेरे पति ने ही देखो मुझे जब से त्यागा आज तक याद ही नहीं की। जब स्वस्थ थी, उन्हें प्यारी लगती थी किन्तु अस्वस्थ होते ही मुझे ऐसे बाहर फेंक दिया जैसे जूठी पातर बाहर फेंक दी जाती है। इस सब कृत्य से उसके मन में बदले की भावना पैदा हुई। उसने मर्त्य जाति को ठगना आरम्भ किया।

योग ऐसा बना कि इसका वह पुत्र जिसे यह एक गाव के बाहर छोड़

आयी थी, किसी सेठ के घर बड़ा हुआ और यौवन प्राप्त होने पर काम वासना से वह इसके पास आया। कर्मयोग से माँ-बेटे के मन एक हो गये। दोनों ऐसे रहने लगे जैसे पति-पत्नी रहते हैं। दोनों के एक लडका हुआ, जिसका नाम प्रीतिदत्त रखा गया।

वह पुत्री, जो माँ के द्वारा एक नगर के किनारे छोड़ी गयी थी तथा बड़ी होने पर जो धनदेव नामक अपने भाई के साथ विवाही गयी थी, मुनि से पति को अपना सहोदर जानकर ग्लानि वश उससे दूर रहना जिसने आरम्भ कर दिया था, वह सत्संग पाकर साध्वी हो गयी। उसे दिव्यबोध हुआ। इस बोध से उसने अपनी तथा अपने भाई एवं माँ की स्थिति को जान लिया। वह उस ओर दौड़ी? जहाँ उसके भाई और माँ की जोड़ी रहती थी।

वहाँ पहुँचकर उसने उन्हें समझाते हुए कहा— किसका किसके साथ क्या नाता है, यह तुम्हें ज्ञात नहीं। जब इसी जन्म में माँ-बेटा होकर तुम्हारा यह हाल है तो इतर जन्म का फिर क्या कहा जावे। अपने को समझालो। माँ-बेटे दोनों लज्जित हुए।

यह है भोगो की कुटिलाई। भोगी सदा दुःखी रहे हैं और योगी सुखी। अतः भोगो को त्याग योगो को समझालो।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ६५-६८ पद्य ६९-७६]

ॐ

मन्द मन्दतम कषाय कर, धर बोध चरित खरतर तपना।
वृथा भार पाषाण खण्ड सम समदर्शन बिन सब सपना॥
समदर्शन से मडित यदि हो सहज सधे अघ-विधि खपना।
मजु-मंजुतम मणि-मणिक सम पूज्य बने, फिर 'शिव' अपना॥

विषम विषयमय अशन उड़ाया तुमने कितना पता नहीं।
मोह महाज्वर तभी चढ़ा है तृष्णा तुम को सता रही॥
अणुव्रत लेना निःशक्ति तुमको समयोचित सार यही।
प्रायः पाचक पथ्य पेय से प्रारम्भिक उपचार सही॥

(गुणोदय)

भव-रोगों की नहीं औषधि

जन्म, जरा और मरण ये तीन रोग संसार में जीव के साथ चिरकाल से लगे हुए हैं। विशेषता यह है कि इन रोगों की कोई औषधि भी नहीं है। यदि है तो वह है तपः।

एक बहुत पुरानी घटना है। चक्रवर्ती सनत्कुमार एक दिन विचार करते हैं कि नर-तन पाकर यदि भोग भोगने में ही उसे लगा दिया जाय तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। भोगों के लिए नर तन नष्ट करना उसी प्रकार है जैसे धागे के लिए मोतियों की माला तोड़कर मोतियों को अलग कर देना। भोग में सुख कहाँ? सुख तो योग में है। योगों की साधना से ही भव रोग नशेगा।

ऐसा विचार करके चक्रवर्ती सनत्कुमार ने घर से मुख मोड़ा और वीतरागी साधुओं से नाता जोड़ा। इतना घोर तप किया कि अनेक वृद्धियाँ स्वयमेव उत्पन्न हुईं। शरीर फिर भी निरोग नहीं हुआ। रोग की चिन्ता चक्रवर्ती को तनिक भी नहीं थी। वे तो तन से तनके निश्चल रहे।

चक्रवर्ती के उग्र तप की प्रशंसा देवेन्द्र ने अपनी सभा में की। प्रशंसा सुनकर दो देवों के मन में चक्री की परीक्षा करने के भाव उत्पन्न हुए। वे स्वर्ग से अवतरित होकर वहाँ आये जहाँ मुनिराज सनत्कुमार विराजमान थे। वे मुनिराज के आगे टहलने लगे। मुनिराज सनत्कुमार ने उन्हें देखा और पूछा—तुम कौन हो? धूर-धूर कर क्यों देख रहे हो? देवों ने कहा— मुनीश! हम वैद्य हैं। आप रुग्ण हो रहे हैं। हम निःशुल्क दवा करते हैं। रोग कोई भी हो हम सभी का निदान जानते हैं।

मुनिराज सनत्कुमार ने कहा— वैद्य लोगो! हमारे जन्म-मरण की बहुत पुरानी व्याधि है। यदि कोई दवा हो तो कहो। वे देव कहने लगे— महाराज! हमारे पास ऐसी कोई दवा नहीं है। हम तो केवल शारीरिक रोगों की दवा करते हैं।

मुनिराज ने कहा— इसमें कौन सी बड़ी बात है। शारीरिक रोग तो थूक लगाने से ही मिट जाते हैं। ज्ञानी शारीरिक रोगों से नहीं घबराते। उन्होंने एक अंगुली से थूक लेकर जैसे ही अपने शरीर के कुष्ठ रोग पर लगाया कि उनकी देह निरोग हो गयी। वैद्य रूप में आये वे दोनों देव प्रसन्न हुए। उन्होंने सब

कथा यथावत् कह दी। मुनिराज ने कहा— देह और चेतन दोनो भिन्न-भिन्न है। शरीर पुद्गल है। उसका स्वभाव है सडना, गलना। भव रोगो की एक मात्र यदि औषधि है तो वह तप है, अन्य नहीं।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ६६-७० पद्य ७६-८७]

५

पाप-पुण्य का केवल कारण अपना ही परिणाम रहा।
विज्ञ बताते इस विध आगम गाता यह अभिराम रहा।।
अतः पाप का प्रलय कराना प्रथम आप का कार्य रहा।
पल-पल अणु-अणु, परम पुण्य का सचय अब अनिवार्य रहा।।

जब तक जिसके जीवन में वह जीवित जागृत धर्म रहा।
मारक को भी नहीं मारते तब तक ना अघ कर्म रहा।।
चूँकि धर्म च्युत पिता पुत्र भी कट-पिट आपस में मिटते।
अतः धर्म ही सबका रक्षक जिससे सब सुख है मिलते।।

पुण्य करो नित पुण्य पुरुष को कुछ नहीं करती आपद है।
आपद ही वह बन जाती है सुखद सपदा आस्पद है।।
निखिल जगत को निजी ताप से तपन तपाता यदपि यहा।
सकल दलो सह कमल दलो को खुला खिलाता तदपि अहा।।

(गुणोदय)

खुद को नहीं सम्हाला हमने

ससार मे जो भी दिखाई देता है, वह नश्वर है, और जो दिखाई नहीं देता है वह है अविनश्वर चेतन। देह और चेतन के योग का नाम जीव है। देह पर है और चेतन स्व। इस जीव ने सदैव पर को सम्हाला है, स्व को नहीं। इसी भूल से जीव ससार मे भटक रहा है और दुःख उठा रहा है। दुःख का कारण है निज-पर-बोध का अभाव। पर की ओर दृष्टि का रहना।

एक समय की बात है, दस मित्र एक साथ तीर्थस्नान करने गये। नदी मे उन्होंने अनेक डुबकियों लगाई। दसो ने एक साथ खूब स्नान किया। जब नदी के बाहर आये। उनके मुखिया ने गिनना आरम्भ किया। उसने नौ मित्र वहाँ पाये। एक कम होने से उसने पुन गणना की और फिर एक कम पाया। इसके पश्चात् दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवे सभी ने गणना कि और सभी को नौ मित्र मिले। वे घबरा गये। सोच मे पड़ गये कि उनका एक मित्र कहाँ खो गया? ऐसा तो नही कि नदी मे डूब गया हो।

इन मित्रो को गणना को वहाँ विराजमान एक साधु देख रहे थे। उन्हें इन मित्रो के भोलेपन पर दया आ गई। उन्होंने अपने पास बुलाया और कहा— तुम सबने गणना ठीक की है किन्तु प्रत्येक गणक स्वय को भूलता रहा। अपने को नही सम्हाला। इसीलिए तुम सब इतनी देर तक कष्ट उठाते रहे और सोच मे पड़े रहे।

साधु ने कहा ससार की भी यही दशा है। सभी पर के सम्हालने मे लगे हुए है। स्व की ओर किसी की दृष्टि नही। मूल मे भूल हो रही है। हमे चाहिए कि पहले हम खुद को सम्हाले। आचार्य ज्ञानसागर ने ठीक ही कहा है—

यही हाल ससारी का यह भूल आपको।

पर के लिए किया करता है, घोर पाप को।।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ७१-७२ पद्य ६०-६२]

जैसी करनी वैसी भरनी

एक समय की बात है। भारत भूमि पर एक विजयपुर नाम का नगर था। उस नगर में एक महेश्वरदत्त नामक व्यक्ति रहता था। उसके भुजबल की सभी सराहना करते थे। उसके माता-पिता वृद्ध हो गये थे। सभी मासभोजी थे। धर्म किस चिड़िया का नाम है, वे नहीं जानते थे।

महेश्वरदत्त कोल्हू के बैल जैसा चौबीस घंटे घर के काम धंधे में लगा रहता था। उसके वृद्ध माता-पिता यद्यपि कुछ काम नहीं करते थे किन्तु तृष्णा में फसकर वे विश्राम नहीं किया करते थे।

महेश्वरदत्त का पिता निरोग न रह सका। शक्तिहीन पाकर रोगों ने आ घेरा। महेश्वरदत्त ने वैद्य बुलवाये, चिकित्सा कराई किन्तु रोग दूर नहीं हुआ। महेश्वरदत्त ने वैद्यों से कहा— औषधि देने में कोई कमी नहीं करना। जो खर्च होगा मैं दूंगा। वैद्यों ने नाडी देखकर कहा— महेश! तुम्हारे पिता का लगता है अन्त समय आ गया है। मरणरोग की कोई औषधि नहीं है।

महेश्वरदत्त ने पिता से कहा— पिताजी! अब आप ही कहिये, मैं क्या करूँ? आपका अन्त समय है कुछ मुझे कह जाइएगा। पिता ने कहा— बेटा! लक्ष्मी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय रही है। मुझे दुख है कि यहाँ से मैं अकेला ही जा रहा हूँ।

महेश्वरदत्त ने कहा— पिताजी चिन्ता न किजिये। मैं वह अवश्य करूँगा जिससे वहाँ आपको तात आदि मिलते रहे। ब्राह्मणों के द्वारा प्रति मास आहार सामग्री वहाँ भिजवाता रहूँगा। आपको वहाँ कष्ट नहीं होने दूंगा। और कुछ कहना हो तो निस्सकोच कहियेगा। वृद्ध पिता ने कहा— बेटा! मेरे कारण दुःखी नहीं होना। अधिक खर्च भी नहीं करना। अपने कुल की परम्परा के अनुसार केवल एक पाड़े की बलि दे देना बस। घर वार की सम्हाल गौर से करना। इतना कहकर वह वृद्ध यम का मेहमान बन गया। कुछ ही दिनों के बाद महेश्वरदत्त की माँ भी चल बसी। बेचारा महेश्वरदत्त माता-पिता की याद में रोता रह गया।

वृद्धा की वासना घर वार में रहने से मरकर वह समीपवर्ती घर में एक कुक्कुरी के पेट से कुतिया हुई और वृद्ध का ध्यान पाड़ा में रहा अतः वह मरकर पाड़ा हुआ। इस प्रकार दोनों ने अपनी-अपनी करनी के अनुसार फल पाया।

महेश्वरदत्त के घर अब वह और उसकी पत्नी गागिला दो प्राणी ही रह गये थे। गागिला सुरुपा और विषय लम्पटा थी। अब वह निरकुश हो गई। महेश्वरदत्त को कार्य वश बाहर जाना पड़ता था। जब वह बाहर रहता गागिला की बन पड़ती थी। उसे एकान्त मिल जाता था। अपने यार से वह खुलकर प्यार करने लगी थी।

महेश्वरदत्त खून पसीना एक करके दिन रात धन कमा कर लाता और गागिला गुलछर्रे उड़ाने में उस धन को पानी की धार के समान बहाती। पाप का घड़ा भरते-भरते एक दिन फूट ही जाता है। पापिनी गागिला एक दिन अपने यार के साथ सो रही थी। अचानक महेश्वरदत्त आया और किवाड बन्द देखे। उसने किवाडो की दरार से गागिला का कुकृत्य देख लिया। उसने किवाड खोलने के लिए आवाज दी। गागिला के होश उड़ गये। अब काटो तो खून नहीं। भीतर से उसने पेट दुखने का बहाना बनाया और कहा— कुछ काम कर लीजिए और थोड़ी देर बाद आइएगा। महेश्वरदत्त ने डाटकर किवाड खोलने को कहा। सूर्योदय में जैसे कमलिनी के द्वार खुल जाते हैं और उसमें गन्ध लोलुपी भ्रमर जैसे बैठा दिखाई देता है, ऐसे ही गागिला द्वारा द्वार खोले गये और वहाँ गागिला का लोभी बैठा दिखाई दिया। महेश्वरदत्त ने उसे ऐसी मार्मिक चोट मारी कि वह वहीं ढेर हो गया।

मरते समय उसने आत्मनिंदा की और कहा आज मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। गागिला में वासना बनी रहने से वह मरकर उसके गर्भ में आ गया।

महेश्वरदत्त ने गागिला से आधी बात भी नहीं की। बस वह शान्त रहा। उसने सोचा— इसमें मेरा ही दोष है, गागिला का नहीं। यदि लकड़ी अच्छी न हो तो दोष लकड़ी का नहीं, वृक्ष का होता है। यदि मैं बाहर न रहता तो गागिला को एकान्त नहीं मिलता और एकान्त नहीं मिलता तो घटना भी नहीं घटती। अतः दोष मेरा ही है।

इधर गागिला ने सोचा— इतना सब कुछ होने पर भी पति महेश्वरदत्त ने जब कुछ नहीं कहा है तो उसे भी कुछ सोचना चाहिए। वह पापो से विरत होकर रहने लगी। कुछ दिन बाद उसके पुत्र ने जन्म लिया। दोनों बड़े प्रसन्न हुए।

पिता की श्राद्ध का दिन आया। महेश्वरदत्त ने अपने पाडे की बलि दी। उसे खुद ने मारा और उसका मांस भी स्वयं ने पकाकर मेहमानों को जिमाया। वह कुतिया भी समय पर वहाँ आई। महेश्वरदत्त ने उसे ऐसा लट्ठ

मारा कि वह वहाँ से तुरन्त भागी और पाडे की हड्डियाँ चबाने लगी। अपनी करनी का फल पाना जो शेष रहा गया था वह दोनों ने पाडा और कुतिया की पर्याय मे पाया।

श्राद्ध के बाद एक दिन महेश्वरदत्त अपने पुत्र को खिला रहा था। किसी मुनि ने उसे देखा। वे इसे देख शीश धुनने लगे। महेश्वरदत्त के पूछने पर उन्होने कहा— बालक! जिस पाडे को तुमने मारा है वह तुम्हारा पिता है और बेचारी यह कुक्कुरी तुम्हारी माता है। जो तुम्हारी पत्नी का यार था, मरकर वही तुम्हारा पुत्र हुआ है। मेरी बात की यदि प्रतीति न हो तो कुतिया यह बात स्पष्ट करेगी। उसे जातिस्मरण हुआ है।

महेश्वरदत्त ने कुतिया के आगे जाकर क्षमा याचना करते हुए कहा— हे जननि! ऐसा कीजिए कि जिससे मेरा सशय दूर हो और मैं जिनेन्द्र का ध्यान करूँ। कुतिया उसके घर गयी और वहाँ एक स्थान की मिट्टी खुरचने लगी। महेश्वरदत्त ने उस भू-भाग को खोदा तो उसे रत्नों का खजाना मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ।

सबेरा होते ही वह मुनिराज के पास आकर उनके चरणों में गिर गया। वह कहने लगा— महाराज! यह ससार बड़ा विचित्र है। शत्रु मित्र हो जाता है और मित्र शत्रु। मैंने स्वार्थ वश अपने माता-पिता की कैसी दुर्गति की यह आप देख ही रहे हैं। आप पतित पावन हैं। मेरा कल्याण करो। महाराज ने कहा— महेश्वरदत्त। राग त्याग समता भाव लाओ। सौऽह जपो। और मुक्ति-रमणी को वरो।

महेश्वरदत्त ने महाराज का उदपेश सुनकर घर बार ऐसे त्याग दिया जैसे साप काचली त्याग देता है। पश्चात् चिदानन्द का ध्यान करते हुए मरकर देव हुआ। इस प्रकार अपनी करनी का फल इसे भी प्राप्त होने में देर न लगी।

[गुण सुन्दर वृत्तान्त पृ० ७७ त.५ पद्य २२-६५]

卐

जैन दर्शन का हृदय है अनेकान्त। और अनेकान्त का हृदय है समता। दुनिया का कोई भी मत ऐसा नहीं है, जिस का जैन दर्शन से सम्बन्ध न हो।

(विद्यावाणी)

जीवन क्षणभंगूर है भाई

कानपुर नगर की एक घटना है। वहाँ एक सेठ रहता था। उसके पास बहुत धन था। सभी उसे लालाजी कहा करते थे। उसकी पत्नी रूपवती थी। अच्छा कारोबार था। अनेक दुकाने थीं। नौकर-चाकर दिन-रात सेवा करते थे। लालाजी को सभी जानते थे। इस प्रकार वे पूर्ण सुखी थे। यदि उन्हें कोई कमी थी तो केवल यही कि वे निस्सन्तान थे।

सन्तान के लिए यन्त्र मन्त्रादि रूप अनेक उपाय किये गये किन्तु सफलता हाथ नहीं आई। भाग्य जब साथ नहीं देता तब ऐसा ही होता है। पचास वर्ष की उम्र में लालाजी का भाग्य पलटा। उनकी पत्नी गर्भवती हुई। पति-पत्नी दोनों हर्षित हुए। नौ महीने नौ दिन के समान निकल गये।

पुत्र का जन्म हुआ। लालाजी ने हर्ष पूर्वक पुत्र का नाम आशेष रखा। वह राकेश के सग्न बढने लगा। सोलह वर्ष की अवस्था में पूर्ण चन्द्र के समान कान्तिमान हो गया। समान कान्तिमान एक युवती के साथ उसका विवाह हुआ। वह युवती अधिक समय जीवित न रह सकी। लालाजी ने आशेष का दुबारा विवाह किया किन्तु दो-चार मास बाद वह बहू भी चल बसी। अब लालाजी को आशेष का तीसरा विवाह करना पड़ा। इस बहू से एक पुत्र हुआ। लालाजी पौत्र पाकर बहुत हर्षाये। याचको को खुलकर दान दिया। "बालक चिरायु हो" कहकर हितैषियों ने आशीर्वाद दिये।

इसी समय एक पुरुष ने आकर कहा-लालाजी नहीं रहे! यह सुनकर आशेष दौड़कर घर के भीतर जाने लगा कि वह द्वार की चौखट से जा टकराया। इतनी गम्भीर चोट आयी कि आशेष भी शेष न रहा।

इस प्रकार पिता और पुत्र दोनों स्वर्ग सिधारे। लालाजी की पत्नी रोती रह गई। और सोचती रही जीवन की गति। कब, कहाँ, किसका क्या होना है? कहा नहीं जा सकता। अतः जीवन व्यर्थ न खोवे। कर सके तो आत्म साधना करे।

इस कथा से शिक्षा मिलती है कि जीवन की क्षणभंगूरता पर प्रतीति करे और स्वयं को सदैव सावधान रखे। जीवन ही नहीं इस ससार की समस्त सम्पदा ऐसी ही है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ८७-६० पद्य ८-२४]

होनी हो के ही रहे

होनहार को अब तक कोई भी टाल नहीं सका। घटना कौरव-पाण्डवों के समय की है। नेमि-वैराग्य के पश्चात् एक दिन श्रीकृष्ण धर्मोपदेश सुनने उनके पास पहुँचे। उन्होंने नेमि से कहा—प्रभो! यह राज्य कब तक रहेगा? श्री नेमि ने कहा—हे कृष्ण! बारह वर्ष पर्यन्त यह राज्य रहेगा। इसके पश्चात् द्वीपायन के द्वारा तुम्हारी नगरी द्वारिका भस्म की जावेगी। कुछ मद्यपायी जन उन्हें कष्ट देगे। वे रूष्ट होंगे और द्वारिका भस्म होगी। केवल तुम व तुम्हारा प्रिय भाई बलभद्र बच सकेंगे। तुम्हारा मरण जरतकुमार के द्वारा होगा।

श्रीकृष्ण ने कहा—प्रभो नेमि! आप क्या कह रहे हैं। ये लोग मदिरा पीते ही नहीं। ये तो अष्टमूलगुण धारी हैं। मेरी समझ में नहीं आता आपका कथन कैसे सत्य होगा। फिर यह भी सुनिश्चित है कि आपके वचन मिथ्या नहीं होते। क्या निराश होकर बैठ रहूँ? क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता।

श्रीकृष्ण ने सोचा—“न रहेगा बास और न बजेगी बाँसुरी”। उन्होंने नगर में घोषणा कराई कि जिसके घर मदिरा होगी उसे प्राणदण्ड मिलेगा। द्वीपायन ने भी द्वारिका-दहन का स्वयं को निमित्त जानकर वहाँ रहना ठीक नहीं समझा था। वे बचाव की दृष्टि से योगी होकर बहुत दूर चले गये।

प्रजा भी अब निश्चिन्त थी। उसके मन में कोई आशकाएँ नहीं थी किन्तु होनहार तो होकर ही रहती है, वह टाले नहीं टलती। द्वीपायन को समय विस्मृत हो गया। उन्होंने द्वारिका-दहन का नेमि कथित समय गत जाना और वे द्वारिका आये तथा द्वारिका के बाहर उपवन में ठहर गये। कुछ यादव घूमने निकले थे। उन्होंने इन्हे देखा। कौतूहल वश वे इन्हे मारने दौड़े। इन यादवों ने प्यास के कारण कुवासित कुण्डों का पानी पी लिया था जिससे वे मति-भ्रष्ट हो गये थे।

यादवों द्वारा कष्ट दिए जाने से मुनि द्वीपायन की कोपाग्नि बढ़ी। इससे हजारों वर्ष तक अक्षुण्ण बनी रहनेवाली नगरी क्षणभर में भस्म हो गयी। इस अग्नि से कृष्ण और बलराम का कुछ नहीं बिगड़ा। उन दोनों ने सोचा कि इस नगरी में सब कुछ भस्म हो गया है अतः यहाँ से अब अन्यत्र चले जाना चाहिये।

ऐसा सोचकर वे दोनों भाई वहाँ से चल दिये और चलते-चलते कौशाम्बी के निकट पहुँच गये। वहाँ की तरुमाला को देखकर कृष्ण, जे मन में प्राकृतिक सौन्दर्य देखने की इच्छा हुई। उन्होंने भाई बलराम की स्वीकृति ली

तथा दोनों भाई वृक्षों की ठण्डी छाँव में विश्राम करने लगे।

इसी समय कृष्ण को प्यास ने सताया। उन्होंने बलराम से कहा—भैया मुझको प्यास लगी है। मेरा दम धुट रहा है। अगर पानी नहीं मिला तो मैं पल भर भी नहीं रह सकूँगा। बलदेव जल की खोज करने लगे और चक्रपाणि—कृष्ण लेट गये। उसी वन में जरत्कुमार घूमता—फिरता वहाँ आ पहुँचा जहाँ कृष्ण लेटे हुए थे।

कृष्ण के पगतल में चमकते हुए पद्म को देखकर जरासन्ध समझा कोई मृग है। अतः उन्होंने उस ओर तीर चला दिया। तीर जाकर कृष्ण के पैर में भिद्य गया और कृष्ण सदा के लिए सो गये।

जो कृष्ण जिस किसी प्रकार द्वारिका दहन की ज्वालाओं से बच निकला, जो चाणूरादि मल्लो से नहीं घबराया, पूतना भी जिसका बाल—बोंका न कर सकी, वह कृष्ण केवल तीर लगने के बहाने मरण को प्राप्त हुआ।

इन घटनाओं से ज्ञात होता है कि होनी होके ही रहती है। द्वारिका भस्म न हो, कृष्ण का मरण टले इसके लिए विविध उपाय हुए किन्तु कोई उपाय सार्थक नहीं हुआ। जो होना था वही हुआ। उसके लिए जो कारण अपेक्षित थे, वे भी समय पर आ उपस्थित हुए। अतः यह कहना ठीक ही है कि—होनी होके ही रहे।

[गुण सुन्दर वृत्तान्त. पृ० ६१-६६ पद्य २६-५०]

卐

योगी स्वधाम तज बाहर भूल आता,
सदध्यान से स्खलित हो अति कष्ट पाता।
तालाब से निकल बाहर मीन आता,
होता दुःखी, तडपता, मर शीघ्र जाता ॥

(निजानुभव शतक)

परिवार-परीक्षा

एक समय की बात है। एक नगर में एक ऐसा परिवार रहता था, जिसमें बहुत सख्त लोग थे। माता-पिता, भाई-बहिन, भावज, बहनोई सभी पास-पास रहते थे। एक दिन इस परिवार का छोटा सदस्य बीमार हो गया। बीमारी के कारण उसे बहुत वेदना थी। वह बिना नीर के मछली के समान तड़फ रहा था।

एक-एक कर सभी कुटुम्बी उसके पास आ गये थे। सभी देख रहे थे और सभी को लग रहा था कि अब दम निकला। ऐसा देखते-देखते बहुत समय निकल गया। रोगी भी घबरा गया। कहने लगा—हे प्रभो! इस जीवन से तो मर जाना ही बेहतर है।

इसी बीच वहाँ एक परदेशी आया। उसने कहा—मुझ पर शारदा प्रसन्न है। मैं जिसे छू देता हूँ उसका रोग पलभर में दूर हो जाता है। अतः इसे कैसा रोग है? मैं छूकर देखना चाहता हूँ। मैं विदेशी हूँ अतः आप लोगों को और कैसे विश्वास दिलाऊँ। इस पर रोगी बच्चे के पिता ने कहा—आइये और चिकित्सा कीजिये। आपको मुँह मागा पारिश्रमिक दूंगा।

उस परदेशी ने कहा—मैं पारिश्रमिक नहीं लेता। उसने रोगी का हाथ अपने हाथों में लिया और कहा—इसे कोई रोग नहीं है। प्रेत-बाधा है। पिता ने कहा—प्रेतबाधा हटाने का कोई उपाय भी है कि नहीं। उपाय है क्यों नहीं, उपाय तो है। इसे निरोग करने के लिए तुम सबमें किसी एक को अपने को अर्पित करना होगा।

इस प्रश्न पर क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। पश्चात् लोगो ने कहा हे वैद्य! इसे निरोग कीजिये। इसके बाद जिसे आप कहेंगे वही अपना समर्पण कर देगा। कोई मना नहीं करेगा क्योंकि यह तो सभी को प्राणों से अधिक प्यारा है।

वहाँ रोगी के पास उपस्थित सभी जन सोच रहे थे कि वैद्य गप्प मार रहा है। कहीं कोई किसी के बदले में निरोग हुआ है? अपने किये कर्मों का फल जीव को स्वयं भोगना पड़ता है। अगर निरोग हो गया तो ठीक ही है अन्यथा परदेशी की पोल भी खुल जावेगी। ऐसा सोचकर सभी ने वैद्य को उपचार करने बार-बार बाध्य किया।

परदेशी वैद्य ने रोगी को चादर उठा कर मंत्र पढ़ना आरम्भ किया। रोगी को आराम मिला और चादर रोगी के पसीने से भीग गयी। वैद्य ने एक

बर्तन में उस चादर को निचोड़ा और बर्तन के पानी को पीने के लिए सभी से कहा। सभी इधर-उधर झाँकने लगे, कोई तैयार नहीं हुआ।

वैद्य ने रोगी के पिता को बुलाकर कहा। पिता ने उत्तर दिया कि मैं तो पी लेता किन्तु दुकान का काम करनेवाला कोई नहीं है, अतः पीने में असमर्थ हूँ। मैं कहने लगी—मेरे बिना घर का सब काम थकित हो जावेगा, अन्यथा मैं पी लेती। भाषियों ने भाइयों को पीने के लिए मना कर दिया था। बहिनो को उसके बहनोइयो ने रोक दिया। पत्नी से जब पीने को कहा गया तो उसने कहा—अमी बच्चा छोटा है। इसे दूध कौन पिलावेगा? इस प्रकार सभी को अपना जीवन प्रिय रहा। किसी ने भी उसे बचाने के लिए अपना त्याग नहीं किया। क्या माता, क्या पिता, क्या भाभी और क्या भाई, क्या बहिन, क्या बहनोई कोई काम नहीं आया। सभी स्वार्थमय दिखाई दिये।

वैद्य ने बाध्य होकर वह जल रोगी के ऊपर उडेल दिया। अब उसे पहने से दुगनी पीड़ा होने लगी। वैद्य जहाँ से आया था, विलखता हुआ वहाँ चला गया।

रोगी सोचता है—निश्चित ही परिजन स्वार्थी होते हैं। जब तक स्वार्थ सधता है वे साथ-साथ रहते हैं। इसके बाद ऐसे छोड़ देते हैं जैसे पत्ते विहीन वृक्ष को पत्ती त्याग देते हैं। यदि स्वस्थ हो गया तो सयमी होकर तप धारण करूँगा। ऐसे विचार आते ही उसका रोग शान्त हो गया। उसे नीद आई। उसे स्वप्न में किसी ने कहा—हम दोनों स्वर्ग में थे। तुम मनुष्य हो गये अतः वैद्य रूप में मैं देव आया हूँ। भोगों में न फँस जाऊँ, मुझे सचेत करना यह तुम्हारा कहना था, अतः मैंने तुम्हें सचेत कर दिया। यहाँ तो आपने स्वयं देख लिया कि सभी मतलबी हैं। अतः समय व्यर्थ न खोना। इसके बाद वह जाग गया। उसे स्वस्थ होकर सयम धारण करने का लिया नियम याद आया।

रोगी के स्वस्थ होने पर सभी ने अपने अपने देवों का स्वस्थ होने में प्रभाव बताया। रोगी ने कहा—देवी दानव यदि रक्षा करने में समर्थ होते तो घर बुजुर्गों से रहित नहीं होते। कोई को फिर कष्ट भी नहीं होते। मैं तो अपनी मनोभावना से ही स्वस्थ हुआ हूँ। कोई खाना खावे और किसी अन्य का पेट भरे ऐसा मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। जो जैसा करता है वह वैसा ही सुख-दुख भरता है।

रोगी कहता है कि अब संयम लेने का विचार है। अब चाहता हूँ कि पवन के समान स्वतन्त्रता पूर्वक विहार करूँ। मैं अब सभी से क्षमाप्रार्थी हूँ। भाई

जन कहने लगे— मइया! फूलों पर रहनेवाली देह काँटों को कैसे सहेगी? गीतों को सुननेवाला हृदय जंगल में शेर की दहाड़ सुनकर दहल जावेगा। वहाँ पलंग नहीं होगा। बिना नहाये रहना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। तुम्हारा वहाँ निर्वाह होना कठिन है।

उत्तर में रोग से मुक्त उस माई ने कहा—जहाँ गुरु की कृपा होती है वहाँ जंगल में भी मंगल आ विराजते हैं। कन्दराएँ मन्दिर बन जाती हैं। सोने को भूमि उत्तम है जहाँ खटमल नहीं होंगे। आकाश उत्तम वस्त्र होगा। वह न मलिन होगा और न जीर्ण। ज्ञान—सरिता में स्नान करूँगा। आलोचना रूपी तैल से मालिस करता रहूँगा जिससे दूषण दूर होते रहेंगे। मेरी तो भावना है कि मुझसे किसी को कोई बाधा न हो। अच्छे समागम में जाने में देर क्यों लगाऊँ? अच्छा होता आप सब साथ चलते।

बान्धव कहने लगे—हे माई! तुम ही जाओ। हमें ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं। हम घर रहकर ही भगवद्भक्ति करेगे। हम मनुष्य हैं, पशु—पक्षी नहीं जो जंगल जावें। यह सुनकर उस मुमुक्षु माई ने कहा—जंगल जाना बुरा नहीं है। राम क्या जंगल में नहीं रहे? कृष्ण क्या गायें चराने जंगल नहीं जाते थे? त्याग का महत्त्व है। त्याग ही जीव के कल्याण का बीज है।

बान्धव कहने लगा—निश्चित ही भोग दुःखप्रद है। यह सभी जानते हैं किन्तु इनका त्याग साधारण प्राणी नहीं कर सकता। जिसकी भावना हो वह त्याग दे हमारी शक्ति नहीं। ऐसा सुन वह संयमी हो गया। कथा का सार है कि परिवार स्वार्थ मय है। अपने स्वार्थ के लिए परिजन कल्याण करने में बाधाएँ डालते हैं किन्तु यथार्थता जाने और माने तथा तदनुकूल आचरण करें, इसी में सार है।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ६७-११० पद्य १-६३]

ॐ

ध्यान—मन, वचन, काय को रोक करके रुचिपूर्वक किसी पदार्थ में लीन हो जाना है। पंचेन्द्रिय के विषय में लीन होना आर्त—रौद्रध्यान है और आत्म—तत्त्व को उन्नत बनाने के लिये अहर्निश प्रयास करना, सब कुछ गौण करके उसी में डटे रहना धर्मध्यान, शुक्ल ध्यान है।

(गुरुवाणी)

बुद्धिमान राजा बुद्धिमान चोर

एक समय की बात है एक राजा था। वह हर प्रकार से सुखी था। एक दिन पश्चिम रात्रि में उसकी नीद भग हो गयी। वह विचार करता है कि मेरी मनमोहक नारियाँ हैं, अनुकूल मित्र हैं, कुटुम्बी-जन स्नेही हैं, सभी सेवक मेरा कहना मानते हैं, पर्वत के समान ऊँचे हाथी हैं, मन तुल्य गमन करनेवाले घोड़े हैं। इस प्रकार वह बार-बार बड़ी विनय के साथ कहता है।

उसी रात एक चोर उस राजा के महल में चोरी करने आया था। वह चुपचाप राजा के पलंग के नीचे बैठा था। वह विज्ञ था। उस बुद्धिमान राजा के वचनों को बड़े स्नेह से सुन रहा था। अनेक बार एक प्रकार के वाक्य सुनने से उसके मन में उन वाक्यों के आगे की बात उत्पन्न हुई। वह शान्त न रह सका। कहते हैं वाद्य वज्रने पर नाचनेवाले के पैर स्वयमेव थिरकने लगते हैं। ऐसे ही विद्वान् होने से वह चोर भी राजा के उन वाक्यों को सुनकर आगे की बात कहने के लिए अवसर पाकर बोल ही पड़ा कि राजन्! सब कुछ होते हुए भी आँख बन्द होने पर कुछ भी नहीं है, ऐसा जानो। आपका सब वैभव इन आँखों के रहने तक ही है। आँख मिची फिर कुछ नहीं।

चोर की बात सुनकर अब तक राजा का अपनी रानियों, मित्रों, परिजनो, सेवकों, हाथियों, घोड़ों आदि पर जो गर्व था वह पल भर में चूर-चूर हो गया। वह इस प्रकार चला गया जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार।

राजा का हृदय-कमल खिल गया। चारों ओर सुगन्ध फैली। सद्दिचारों की झड़ी लग गयी। वह सोचता है और मन को संकेत कर कहता है रे मन! आज जिस राज्य के तुम राजा हो कल इसी प्रकार इस राज्य का कोई दूसरा राजा था। ऐसे ही अनेक राजा हो गये हैं और अनेक राजा होंगे। अपने सुकृत से सभी सुखी और दुष्कृत से दुखी होते हुए अपनी देह खोते रहेंगे। हे मन! तुमने कभी भोगों को त्याग कर योग धारण नहीं किया, सहज शान्ति-प्राप्त नहीं की। अब तक तुम भोगों की क्षणभंगुरता नहीं समझ पाये। उन्हीं की उलझन में उलझे रहे, और इसी उधेड़बुन में तुमने अनेक प्रकार के कष्ट उठाये हैं। अब तो ऐसा करो कि जिससे फिर इस ससार में न आना पड़े।

हे मूढ़ मन! तुम पर जो अपना मान रहे हो, अस्थिर को स्थिर जान रहे हो, स्वयं को राजा जानकर और राज्य का विस्तार देखकर तथा उसे अपना

मानकर व्यर्थ अकड़ रहे हो। तुम्हारा यह गर्व-गौरव ग्वाले के समान है जो दूसरो की गायों को अपनी गाये कहता है और गर्व करता है। तू उस घोबी के समान है जो धोने के लिए लाये गये दूसरो के वस्त्रो को अपने कहकर गर्व करता है।

रे मन! यह धिनौनी देह और यह सब ठाठ, यौवन बिजली के समान क्षणभंगुर है। स्वजन पथिक स्वरूप है। हाथी-घोड़े इन्द्रजाल के समान है। आँख पलकते ही ये दिखाई नहीं पड़ते। जल-बुदबुद के समान यह सब देखते ही देखते विघट जावेगे। तत्र, मत्र, यत्र कोई भी इन्हे न बचा सकेगा। शारीरिक हृष्ट पुष्टता भी पल भर में मिटनेवाली है। कल मैं ऐसा करूँगा ऐसा मत सोच। कौन जानता है कि कल आने के पहले ही काल आ जावे। तब सारा वैभव यही पड़ा रह जावेगा। सब दगा दे जावेगे, एक तगा भी सग नहीं जाएगा। कुटुम्ब तो दूर तेरा शरीर भी साथ जानेवाला नहीं है जिसे तू बड़े प्यार से मल-मल कर धोया करता है। इस देह के नौ द्वारो से मलिनता निकलती है फिर भी तू उससे नेह करता है।

मोह के आधीन होकर तू भिखारी बना फिर रहा है। तुझे अपने आत्म-वैभव का बोध नहीं। भोग रूपी सर्प-विष बिना गुरु-गारुडि सन्देश के दूर नहीं होता। उसके अभाव में नीम के समान कड़वा लौकिक धन्धा मधुर प्रतीत होता है। भोग तज, समता ला और शान्ति पा।

देव भी तू अनेक बार हुआ है। वहाँ के भोग भोगे हैं। फिर ये भोग क्या है। ओस बूद से प्यास नहीं मिटती। सतोष धारण कर जगज्जयी बनो। गन्ने की गाठ बो देने से नया गन्ना उत्पन्न हो जाता है और उसे चूसने से जैसे घोर दुःख होता है ऐसे ही मानव देह से भोग भोगते हुए दुखी होता है और तप करके सुखी। त्याग मानव का धर्म है। अपने धर्म का निर्वाह करो। शत्रु मित्र पर समान दृष्टि रखो। अपने-अपने गुण पर्यय को सभी वस्तुएँ लिए हैं। उनका गुण कभी नहीं क्षय होता। ऐसा विचार कर हर्ष-विषाद करना छोड़ो।

जन्म-मरण की एक ही औषधि है- जिन वचनानामृत। इसका सेवन स्वयं के लिए और सबके लिए यति ही किया करते हैं। वे करुणा के सागर होते हैं। निराकुल रहने में उन्हें सुख मिलता है। उन्हें यदि कोई उनके मार्ग में बाधक दिखाई देता है तो वह है देह। वे उससे उदासीन रहते हैं और सतत आत्म साधना किया करते हैं। यतिधर्म के बिना इस जग से छुटकारा पाना असंभव है और यतिधर्म का निर्वहन होता है निर्ग्रन्थता से, दिगम्बरत्व से अतः रे मन! दिगम्बर साधु होकर आत्मसाधना कर।

कहते हैं यह राजा और कोई नहीं मोज था। उसने चोर को चोर न समझकर अपना हितैषी माना था और उसे दण्ड न देकर पुरस्कृत किया था। इस घटना से प्रभावित होकर वह निर्ग्रन्थ-दिगम्बर साधु हो गया था। उसके साथ उस चोर ने भी निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण कर ली थी।

बुद्धिमान जन ऐसे ही होते हैं। छोटा सा निमित्त पाकर भी वे कल्याणमार्ग में लग जाते हैं। उनके बन्धन टूटने में भी देर नहीं लगती।

[गुण सुन्दर वृत्तान्तः पृ० ११३-११६ पद्य १६-४४]

५

नीति न्याय से धन अर्जन कर जीवन अपना बिता रहे।
उनका वह धन बढ़ नहीं सकता साधु सन्त यो बता रहे॥
पूर्ण सत्य है नदियों बहती जग में जल से भरी-भरी।
मलिन सलिल से सदा भरी वे विमल सलिल से कभी नहीं॥

आता है कब किस विघ्न आता काल कहीं से आता है।
महादुष्ट है काल विषय में कुछ भी कहा न जाता है॥
वह तो निश्चित आता ही पै तुम क्यों बैठे मन माने।
विज्ञा करो नित यतन निजोचित निज सुख पाने शिव जाने॥

निर्बल तन मन बालक जब थे नहीं हिताहित विदित हुये।
युवा हुए कामान्ध युवति तरु वन में निशि-दिन भ्रमित हुए॥
प्रोढ़ हुए धन तृषा बढ़ी फिर कृषि आदिक कर विकल बने।
वृद्ध हुए फिर अर्धमृतक कब जनम धरम कर सफल बने॥

(गुणोदय)

मतिवर ग्वाला

आज से अनुमानतः दो हजार वर्ष पूर्व की बात है। भारत के दक्षिण में पिदड़नाडु नाम का एक जिला है। इस जिले में एक कुरुमराई नाम का नगर था और इस नगर में एक करमण्डु नाम का व्यापारी रहता था। उसकी श्रीमती नाम की एक पत्नी थी। घर में दूध के लिए गाये थीं। गाये को चराने एवं अन्य कार्य के लिए इनका एक कर्मचारी था, जिसका नाम मतिवर था। वह जाति से ग्वाला था।

प्रतिदिन की भौंति मतिवर गाये चराने जंगल गया। वहाँ एक विचित्र घटना घटी। जंगल दावाग्नि से जल रहा था। मतिवर ने देखा कि जंगल के बीच कुछ पेड़ हरे खड़े हैं और उनके चारों ओर के पेड़ जल रहे हैं।

यह देखकर मतिवर आश्चर्य में पड़ गया। उसे वृक्षों के हरे होने का कारण जानने की उत्सुकता हुई। वह उस स्थल के निकट पहुँचा। उसने देखा कि यहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है। वह साधु का आश्रम प्रतीत होता था। वहाँ उसे एक पेटी दिखाई दी। उसने पेटी को खोलकर देखा तो उसे उस पेटी में शास्त्र प्राप्त हुए। उसे अपने आश्चर्य का कारण ये शास्त्र ही समझ में आये। उसे विश्वास हुआ कि इन्हीं शास्त्रों के प्रभाव से ये वृक्ष नहीं जले, हरे भरे खड़े हैं। उसने उन शास्त्रों की पेटी ससम्मान वहाँ से उठा ली और अपने घर ले आया। उनकी वह प्रति-दिन भक्ति भाव पूर्वक पूजा करने लगा।

योग की बात है एक दिन आहार के समय एक निर्ग्रन्थ मुनि उस नगर में करमण्डु के घर के पास से आहार के लिए निकले। करमण्डु और उसकी पत्नी दोनों ने उन्हें पड़गाह लिया। मुनिराज ने करमण्डु के घर निर्विघ्न आहार लिये और वे आहार लेकर प्रसन्न हुए।

कर्मचारी मतिवर महाराज की आहारचर्या देखता रहा। उसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने अपने नेत्रों का होना सार्थक समझा। उसने जंगल से प्राप्त वे शास्त्र लाकर मुनिराज को भेंट किये और उन्हें जंगल की सम्पूर्ण घटना सुनाई। घटना सुनकर महाराजश्री को प्रसन्नता हुई।

महाराजश्री जब उठकर विहार करने लगे तब व्यापारी करमण्डु और उसकी स्त्री श्रीमती तथा कर्मचारी मतिवर तीनों ने उन्हें नमोऽस्तु कहते हुए प्रणाम

किया। प्रत्युत्तर में महाराज श्री ने उन तीनों को आशीर्वाद स्वरूप अपनी हथेली उनके सिरों पर रखकर धर्मवृद्धि दी तथा उठकर विहार कर गये।

शास्त्रदान देकर कर्मचारी मतिवर ने वैसा ही पुण्यार्जन किया जैसा आहार दान से करमण्डु ने। शास्त्रदान का करमण्डु पर विशेष प्रभाव पड़ा। अब वह कर्मचारी मतिवर को पुत्र के समान चाहने लगा। उसकी पत्नी श्रीमती भी उसे वैसा ही स्नेह देने लगी जैसा कि एक माँ अपने पुत्र से स्नेह करती है। मतिवर अपने मालिक-मालकिन के व्यवहार से बहुत ही प्रसन्नता के साथ उनके घर रहने लगा। इस प्रकार उन तीनों के बीच पारस्परिक स्नेह बढ़ता ही गया।

कालान्तर में यह मतिवर मरकर स्नेह के कारण श्रीमती के गर्भ में आया और प्रसूति-काल पूर्ण होते ही श्रीमती ने इसे जन्म दिया। करमण्डु और श्रीमती दोनों इसे पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उन दोनों ने इस बालक का नाम कुन्दकुन्द रखा। यही बालक आगम का ज्ञाता होकर कुन्दकुन्दाचार्य के नाम से विख्यात हुआ।

अपूर्व है शास्त्रदान की महिमा।

[स्वामी कुन्दकुन्द और सनातन जैनधर्म पृ० १-२]

॥

स्व को स्व रूप में जान कर, पर को पर रूप में जान कर, पर का ग्रहण न हो बस यही प्रयोजनमूलक तत्त्व का ज्ञान है। आप को उपादेय की प्राप्ति व हेय का विमोचन हो गया, मोक्षमार्ग प्रारम्भ हो गया। यदि स्व का ग्रहण व पर का विमोचन नहीं होता है, उस के प्रति जो राग है वह नहीं हटता है तो ध्यान रहे कार्य में सिद्धि नहीं होगी।

(गुरु वाणी)

गुण-अवगुण संगति फले

जीव, सदा जीवो के साथ रहता है। अकेला रहकर जीवन—यापन नहीं कर सकता। वह जैसे जीवो के साथ रहता है उसका आचरण भी वैसा ही हो जाता है। भले जीवो के साथ रहने से उसमें भलाई का सञ्चार होता है और बुरे जीवो के साथ रहने से उसमें बुराईयाँ आ जाती हैं।

एक समय की बात है, किसी बहेलिये ने दो तोते पकड़े। वह उन्हें बाजार ले गया। उनमें एक तोते को किसी वेश्या ने खरीदा और दूसरे तोते को किसी पण्डित ने। इस प्रकार वे तोते बहेलिये के पास से भिन्न-भिन्न स्थान पर ले जाये गये।

वेश्या के यहाँ विविध प्रकार के असद् लोगो का आना जाना होता था। समय—समय पर वे भड वचन भी बोलते थे। तोता उन वचनो को प्रतिदिन सुनता था। सुनते—सुनते उसे वे वचन याद हो गये और उसने उन्हें बोलना भी सीख लिया था।

एक दिन वेश्या को महफिल करने राज—दरबार में जाना पड़ा। वह अपने साथ तोते को भी ले गयी। जैसे ही वह राज—दरबार में पहुँची कि उसके तोते ने राजा को भड वचन कहना आरम्भ किये। राजा सुनकर कुपित हुआ। उसने उसे मार डालने का आदेश दे दिया। अपने मारे जाने की बात सुनकर उस तोते ने राजा से निवेदन किया राजन्! मेरा एक भाई है जो पण्डित गिरिधर शर्मा के यहाँ रहता है, मैं मरने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ।

राजा ने पण्डित गिरिधर शर्मा को बुलवाया और अपने साथ अपने तोते को लाने की सूचना भी भेज दी। पण्डित जी के यहाँ जो लोग आते वे पण्डित जी को प्रणाम कहते थे। तोता आनेवाला से यह शब्द नित्य सुनता था, अतः उसे वह याद हो गया था तथा उसे नित्य अभ्यास करके बोलना भी उसने सीख लिया था।

पण्डित जी तोते को लेकर राज—दरबार में पहुँचे। पण्डित गिरिधर शर्मा कुछ बोल ही नहीं पाये थे कि तोते ने कहा—राजा प्रणाम, प्रणाम। राजा तोते के मुख से प्रणाम शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा—जीते रहो तुम और तुम्हारा सगी।

वेश्या के यहाँ का तोता राज-दरबार में ही था। उसने राजा के दिये आशीर्वाद को ध्यान से सुना। उसने तुरन्त राजा से निवेदन किया—राजन्! इस तोते का सगी तो मैं ही हूँ। अतः अब तो मैं भी जीता रहूँगा।

राजा वचन—जाल में फँसकर असमंजस में पड़ गया। शर्माजी के तोते ने राजा को चिन्तित देखकर कहा—राजन्! इसमें चिन्तित होने की क्या बात है? मेरे साथी ने सचमुच भड़ वचन बोला है। भड़ वचन बोलकर उसने आपके साथ अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया है किन्तु आप तो सज्जन हैं। सज्जन ही नहीं सज्जनो के मुखिया हैं। आपका तो काम बुरा करनेवालों के साथ भला व्यवहार करना है। पृथ्वी—पर वृक्ष जब अपने पत्थर मारनेवालों को भी मिष्ठ फल प्रदान करते हैं, तो फिर आप तो पृथ्वीपति हैं। रक्षा करना आपका धर्म है। आप तो सम्पूर्ण प्रजा से प्रेम करते हैं। सभी को न्याय देते हैं। अपनी त्रुटियों को सुधारने का अवसर देते हैं। इस मेरे साथी को भी अवसर दीजिये ताकि यह दुर्यवहार का त्याग करके सन्मार्ग पर चल सके।

राजा ने शर्मा जी के तोते के वचन सुनकर वेश्या के तोते को दिया गया मार डालने का आदेश वापिस ले लिया और उसे दण्ड से मुक्त कर दिया।

गुण और अवगुण सगति का फल है। अतः सत्सगति करे ताकि गुणों का उदय हो, जगत में सदा सम्मान मिले और गति सुधरे।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृष्ठ ३-४]

॥

एक लोक है विरत आत्म का चेतन जो है— शाश्वत है,
उसी लोक को ज्ञानी केवल लखता विकसित भास्वत है।
चिन्मय मम है लोक किन्तु यह पर है पर से डर कैसा,
निशक मुनि अनुभवता तब बस स्वयं ज्ञान बनकर ऐसा ॥

(निजामृत पान)

अवसरोचित बात

बात करना भी एक कला है। कब, क्या, किससे कहना है, यह जो जानता है, वह विफल नहीं होता। समय पर न बोलना या अधिक बोलना दोनों ही बातें ठीक नहीं हैं।

महाभारत में एक कथानक आता है कौरव और पाण्डवों का। दोनों के बीच परस्पर में युद्ध हो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। वाण-विद्या के अधिनायक वे पाण्डवों की सेना का विध्वंस किये जा रहे थे।

पाण्डव सेना के नायक श्रीकृष्ण ने पाण्डव-सेना का विध्वंस देखकर मन में विचार किया कि यदि यह युद्ध कुछ समय तक चलता रहा तो निश्चित ही पाण्डवों की सेना का विनाश हो जावेगा और पाण्डवों की पराजय हो जावेगी।

इसी बीच श्रीकृष्ण को किसी ने आकर सूचना दी कि हाथी मारा गया। श्रीकृष्ण तत्काल धर्मराज युधिष्ठिर के पास गये और पूछने लगे कि राजन् कौन मारा गया? युधिष्ठिर ने उत्तर देते हुए कहा—“अश्वत्थामाहतो हस्ती”। युधिष्ठिर इस वाक्य में ‘अश्वत्थामा हतो’ ही बोल पाये थे कि श्रीकृष्ण ने पाचजन्य शख बजा दिया।

लोगों ने ‘अश्वत्थामा हतो’ सुनकर अनुमान लगाया कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है। चूँकि वह भी एक मुख्य योद्धा था, अतः पाण्डवों की सेना यह सूचना पाकर उत्साहित हुई और कौरवों की सेना अनुत्साहित। पाण्डव-सेना में सैनिक अब दूने उत्साह से युद्ध में डट गये। कौरवों की सेना में शोक छा गया। पुत्र शोक से द्रोणाचार्य का भुजबल भी ढीला पड़ गया। पाण्डवों की विजय हुई।

यह है समय के अनुकूल बात करने का ढंग। श्रीकृष्ण इन सब विधाओं में कुशल और नीतिज्ञ थे। हस्ती शब्द शख बजाकर कृष्ण ने किसी को सुनने ही नहीं दिया और लोगों का ध्यान द्रोणाचार्य के पुत्र की ओर आकृष्ट करके अपना काम बना लिया। इस प्रकार अवसरोचित बात कभी निष्फल नहीं होती, सफल ही होती है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शक पृ० ४-५]

वाणी-संयम-लाभप्रद

पाँच इन्द्रियों में रसना इन्द्रिय भी एक है। इसके दो कार्य हैं—रसास्वादन करना तथा विचारों की वर्णों या शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति। बोल बोलने का काम रसना ही किया करती है। यह रसना जब आवश्यकता से अधिक बोलती है तब देह को सकट में डाल देती है। कम से कम अनावश्यक बोल बोलने में इस पर नियंत्रण रहे। वाणी—संयम आवश्यक है। कहा जाता है—

एक जलाशय में दो हंस रहते थे। उनमें परस्पर में मित्रता थी। वे सदा साथ-साथ विहरते थे। उसी जलाशय में एक कछुआ भी रहता था। नित्य मिलने जुलने से वे दोनों हंस भी उसे चाहने लगे थे। अब तीनों में मैत्री हो गयी थी।

एक दिन ज्येष्ठ मास की तेज धूप में सूखते हुए उस जलाशय को देखकर वे दोनों हंस अन्यत्र जाने का विचार करने लगे। उनके इस विचार को सुनकर कछुआ निवेदन करता है मित्रों! आप दोनों तो आकाशगामी हो। आकाशमार्ग से उड़कर चले जाओंगे। मैं तो आकाशमार्ग से उड़ नहीं सकता। आप दोनों के जाने के बाद मेरी तो दुर्दशा हो जावेगी।

हंस विचारते हैं कि कछुआ भी अपना मित्र है। मित्र को राकट में छोड़कर जाना मैत्री नहीं। कोई उपाय सोचे और इसे भी यहाँ से साथ ले चले। कुछ देर बाद एक हंस ने दूसरे हंस से कहा— मित्र! एक उपाय समझ में आता है। हम एक लकड़ी लावे। लकड़ी के दो हिस्सों में एक हिस्से को आप और एक हिस्से को मैं चोंच से पकड़ लूँ। बीच में लकड़ी को अपने मुँह से कच्छप भाई पकड़ ले और हम दोनों आकाशमार्ग से चल दें।

इस उपाय पर तीनों ने परामर्श किया और तीनों आकाशमार्ग से चल दिये। चलते-चलते वे तीनों एक गाँव के ऊपर से निकले। गाँव के लोगो ने इन्हें देखा। वे अचम्भे में पड़ गये। कछुये को इस प्रकार आकाशमार्ग से जाते हुए उन्होंने कभी नहीं देखा था। वे शोर करने लगे। गाँव के लोगो का शोर सुनकर कछुये से न रहा गया। वह वाणी पर संयम न रख सका और बोलने को जैसे ही उसने मुँह खोला कि धड़ाम से धरा पर गिर पड़ा और ग्रामीणों द्वारा पकड़ लिया गया तथा बड़े कष्ट से मारा गया।

अतः वाणी-संयम पर ध्यान दे, साथ ही मन पर भी नियमन्त्रण रखे ।
 उसकी स्वच्छन्द प्रवृत्ति को रोके । स्वाध्याय इन समयों का सहज साधन है ।
 साधु-संगति भी सहायक रहती है ।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन · पृ० ५]

५

बाल्य काल में जो कुछ बीता उस की स्मृति अब उचित नहीं ।
 धन संचय करता तब विधि ने किया तुझे क्या दुखित नहीं ॥
 अन्त समय तो दात तोड़कर इस ने तब उपहास किया ।
 फिर भी तू दुर्मति विधिवश हो विधि पर ही विश्वास किया ॥

श्रेष्ठ धर्म के बल पर नरपति महावश में जनन धरे ।
 सुधी धनी हो जिन्हें निर्धनी धनार्थ सविनय नमन करे ॥
 यह पथ शम मय जिस पर चलना विषयी का वह कार्य नहीं ।
 धर्म कथ्य नहि महाजनो को जिसे लखे जिन आर्य सही ॥

जीव दया मय इन्दिय दम मय सग त्यागमय पथ चलना ॥
 मन से तन से और वचन से पूर्ण यत्न से तज छलना ॥
 जिस पर चलने से निश्चित ही मिले मुक्ति की मजिल है ।
 निर्विकल्प है अकथनीय है अनुपम शिवसुख प्राजल है ॥

(गुणोदय)

वैरागी का ब्याह

वैराग का अर्थ है ससार से उदासीनता। उदासीन भोगों में आसीन नहीं होता और ब्याह है भोगों का योग। इस प्रकार वैराग और ब्याह दोनों छत्तीस के अंक दिखाई देते हैं। इससे यह कथन असत्य प्रतीत होता है किन्तु है सोलह आने सत्य।

घटना बहुत पुरानी है। आज से लगभग ढाई हजार वर्ष पहले की बात है। भगवान महावीर के अनेक शिष्यों में एक शिष्य का नाम सुधर्माचार्य था। वे विहार करते हुए देश देशान्तर के लोगों को उपदेशामृत का पान कराकर कल्याण-मार्ग प्रशस्त करते थे।

एक समय वे विहार करते हुए राजगृह नगर आये। वे यहाँ नगर के बाहर एक उपवन में ठहर गये। राजगृह के लोग दर्शनार्थ उनके पास आये। राजगृह नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पुत्र का नाम जम्बूकमार था। सुधर्म स्वामी के दर्शनार्थ जम्बूकुमार भी गया।

उसने वहाँ आचार्य सुधर्म का भली प्रकार उपदेश सुना। उपदेश का सार था— "क्षणभंगुर विषयो में फसकर यह नर तन यो ही नहीं खो देना है, इसे पारमार्थिक कार्य में लगाना ही उत्तम कार्य है"। यह वैभव एक न एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। यदि नहीं छोड़ा जाएगा तो वह स्वयं हमें छोड़ देगा। इन दोनों क्रियाओं में अन्तर है। स्वयं छोड़ने में शान्ति प्राप्त होती है और छूट जाने में अशान्ति। छोड़ देने में राग छूट जाता है और छूट जाने में राग बना रहता है। जैसे शौच निवृत्ति से चित्त प्रसन्न होता है क्योंकि शौच निवृत्ति स्वेच्छा से की जाती है और उल्टी होने में जी मचलाता है, चित्त में प्रसन्नता नहीं रहती क्योंकि यह काम स्वेच्छा से नहीं होता। जैसा इन दोनों क्रियाओं में अन्तर दिखाई देता है, ऐसे ही भोगों के स्वेच्छा से छोड़ने और परवशता-वश उनके छूट जाने में है।

कीचड़ में पैर डालकर धोने की अपेक्षा कीचड़ में पैर न डालना ही अच्छा है। ऐसा सोचकर जम्बूकुमार सुधर्माचार्य के चरणों में रहने की आज्ञा लेने माता-पिता के पास गये। पिता के यह पूछने पर कि अब तक कहीं रहे? जम्बूकुमार ने कहा—पिताजी! मैं सुधर्म साधु के यहाँ उपदेश सुनता रहा और अब सदा वहीं रहना चाहता हूँ, आज्ञा दीजिये।

बेटा क्या कह रहे? ऐसा नहीं सोचो। माता-पिता ने सोचा इसका विवाह कर देना चाहिए। इसके बाद तो वह स्वयं अपनी बात भूल जावेगा। माता-पिता ने कहा-बेटा! हम तो तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं। विवाह कर लो।

जम्बूकुमार ने मन में विचारा कि इस देह पर माता-पिता का अधिकार है। इस छोटी सी बात के लिए उन्हें अप्रसन्न करना ठीक नहीं। वैराग का अर्थ किसी को नाराज करना या नाराज होना नहीं है। वह तो स्वयं आत्मा वत् परमात्मा को समझता है। उसने स्वीकृति देते हुए कहा पिताजी! विवाह के बाद मैं घर नहीं रहूँगा, दूसरे ही दिन श्री गुरु के चरणों में चला जाऊँगा। जिन आठ लड़कियों के साथ विवाह होना निश्चित हुआ था उन आठों को भी जम्बूकुमार का निश्चय बता दिया गया।

उन आठों लड़कियों ने भी निश्चय कर लिया था कि या तो हम जम्बूकुमार को अपनी ओर आकृष्ट कर लेगी अन्यथा हम भी उन्हीं के मार्ग का अनुशरण कर लेगी। इस विश्वास के साथ उन्होंने भी कहा- बिना किसी सोच विचार के उनका विवाह जम्बूकुमार के साथ कर दिया जाए, और विवाह कर दिया गया। कहा जाता है कि विवाह में जम्बूकुमार को ६६ करोड़ का दहेज मिला था किन्तु जम्बूकुमार के हृदय में तो वैराग्य समाया था। उसे वह दहेज तृण वत् निस्सार प्रतीत हुआ।

रात हुई। जम्बूकुमार ने रंगमहल में प्रवेश किया। आठों रानियों वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर उनके सामने खड़ी थीं। वे जम्बूकुमार पर अपना रंग चढ़ाना चाहती थीं। प्रत्येक ने एक-एक कहानी कहकर उन्हें लुभाने का यत्न किया और जम्बूकुमार ने प्रत्येक रानी की कहानी का उत्तर कहानी में देकर रानियों को निरुत्तर कर दिया। जम्बूकुमार का हृदय तो वैराग्य रूपी काली कमरी था जिस पर कि दूसरा रंग नहीं चढ़ता। वैराग्य की विजय और राग की पराजय हुई।

इसी अन्तराल में एक घटना और घटी। जम्बूकुमार को विवाह में मिले दहेज को चुराने के लिए एक प्रभव नाम के प्रसिद्ध चोर ने जम्बूकुमार के महल में प्रवेश किया। यह चोर घर के लोगों को कृत्रिम नींद में सुलाकर चोरी किया करता था। यहाँ जैसे ही चोरी करके जाने लगा कि उसके पैर चिपक गये। वह आगे न बढ़ सका। उसे आश्चर्य हुआ इस घटना पर। उसने इधर-उधर देखा। बगल के कमरे में उसे जम्बूकुमार और उसकी रानियाँ बात करते हुए सुनाई दी। प्रभव चोर ने जम्बूकुमार के महल में प्रवेश किया। जम्बूकुमार ने उसे देखकर कहा-अरे प्रभव। तुम यहाँ कैसे?

प्रभव ने कहा—स्वामी! अपराध क्षमा करें। मैं चोरी करने आया था। आज तक मैं कहीं असफल नहीं हुआ। आपके पास ऐसा कौन-सा मंत्र-बल है जिससे कि धन लेकर जाते हुए मेरे पैर चिपक गये।

जम्बूकुमार ने कहा—प्रभव! मुझे न तुम्हारे आने का पता है और न धन चुराने का। मैं तो श्री गुरु की सेवा का मंत्र जप रहा था। प्रातः होते ही निर्ग्रन्थ दीक्षा ग्रहण कर लूंगा। आप सारी सम्पत्ति ले जाना। मैं तुम्हें स्वेच्छा से यह सम्पत्ति दे रहा हूँ।

प्रभव यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा एक यह पुरुष है जो प्राप्त सम्पत्ति को टुकरा रहा है और एक पुरुष मैं हूँ जो इसके पीछे दीवाना होकर घर-घर की चोरी करता फिर रहा हूँ। एक तो वह मुझे प्राप्त नहीं होती और यदि कठिनाई से प्राप्त भी हो गई तो फिर मेरे पास ठहरती नहीं है। मैं भी क्यों ने निर्ग्रन्थ व्रत इनके साथ ही अगीकार कर अपना जीवन सफल करूँ।

इस प्रकार भोर होते ही अज्ञान का भोर हो गया। ज्ञान-किरणों ने अन्तर में प्रवेश किया और जम्बूकुमार, उनकी आठो रानियाँ और प्रभव चोर सभी दीक्षित हो गये।

यह है वैरागी का व्याह। वैरागी वैराग में ही रमता है। राग उसका बाल बाका नहीं कर पाता। व्याह आहें भरता है, वैरागी नहीं। इस घटना से शिक्षा मिलती है कि “जो विपत्ति से डरता है और सम्पत्ति चाहता है उससे सम्पत्ति खय दूर हो जाती है किन्तु जो सम्पत्ति की याद भी नहीं करता एव विपत्ति में धैर्य धारण करता है, सम्पत्ति उसके चरण चूमती है”।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ७-१०]

卐

हमारा जीवन उच्चारण से नहीं, किन्तु उच्च आचरण से “शुद्ध बनेगा। इसलिए जिस का आचरण “शुद्ध है उस की आम्नाय (धर्म) शुद्ध है। जिस का आचरण “शुद्ध नहीं, उस की आम्नाय भी “शुद्ध नहीं है।

(विद्यावाणी)

दयावान् युवराज्ञी

सदाचार का नाम गुण है और अनाचार का नाम अवगुण। दया जहाँ होगी वहाँ अवगुण नहीं होंगे।

एक समय की बात है। एक राजा था। उसके दो बेटे थे। उसके मरने पर बड़े राजकुमार को राजा और छोटे राजकुमार को युवराज बनाया गया।

युवराज की पत्नी युवराज्ञी गुणो की अवतार थी। दुःखी जीवों पर उसके मन में करुणा-भाव रहता था। जैसे वह अन्तर से निर्मल थी वैसे ही बाहर से उसकी देह रूप की राशि थी। उसके देह-सौन्दर्य पर राजा (युवराज्ञी का जेठ) की नजरे लगी हुई थी। युवराज उसके मार्ग में बाधक था।

एक दिन उसने युवराज को किसी शत्रु पर आक्रमण करने भेज दिया और दूती को भेजकर युवराज्ञी को स्वयं में आकृष्ट करने का यत्न किया किन्तु सफलता हाथ न लगी। राजा ने सोचा इसे युवराज पर भरोसा है। यदि युवराज को मार डाला जाय तो विवश होकर युवराज्ञी स्वयं मेरी आज्ञा मानेगी।

राजा ने षडयन्त्र रचा। राज्य में वसन्तोत्सव मनाया। सभी अपनी-अपनी पत्नियों सहित वन विहार को गये। युवराज भी युवराज्ञी के साथ अपने बगीचे में जाकर विश्राम करने लगा। उसने बगीचे के चारों ओर पहरेदार बैठा दिये।

राजा को पता चला। वह युवराज से मिलने बगीचे की ओर गया। वहाँ पहुँचकर वह जैसे ही युवराज के विश्राम स्थल की ओर गया कि पहरेदारों ने उसे रोक दिया।

युवराज्ञी को वस्तु स्थिति समझ में आ गयी। उसने कहा प्रभो! आपके भाई साहब के विचार अनुकूल प्रतीत नहीं होते। उनसे सावधान रहिएगा। कोई भी धोखा संभव है। युवराज्ञी के सचेत करने पर भी युवराज ने लापरवाही की और राजा को आने देने के लिए पहरेदारों से कह दिया।

अनुमति पाकर राजा युवराज से मिला। उसने पानी पीना चाहा। युवराज जैसे ही पानी लेने के लिए जाने लगा राजा ने पीछे से प्रहार कर दिया। ग्रीवा में कुठार लगते ही युवराज धराशायी हो गया और राजा वहाँ से नौ दो ग्यारह हो गया।

पहरेदारों ने उसे पकड़ना चाहा किन्तु युवराज्ञी ने सोचा— स्वामी मरणासन्न है। राजा का पकड़ा जाना सुनकर ऐसा न हो कि उनका अन्त समय बिगड़ जाए। उसने पहरेदारों को रोका और स्वामी से कहा— स्वामी! इस घटना का निमित्त मैं ही हूँ। राजा ने मेरे सौन्दर्य के कारण ही ऐसा किया है। अतः शत्रु राजा नहीं, मैं ही हूँ। यथार्थ में सब अपने-अपने कर्मों के प्रेरित हुए हैं। किये हुए कर्मों का फल पा रहे हैं। जो आज शत्रु है कल मित्र और फिर शत्रु बनते दिखाई देते हैं। शरीर भी साथ नहीं देता। अतः आत्मध्यान ही श्रेष्ठ है। भगवद् भजन ही अच्छा है। हे स्वामी! इनमें ही मन लगाइए और नश्वर शरीर को प्रसन्नता पूर्वक वैसे ही त्याग दीजिएगा जैसे सर्प काचली को त्याग देता है। युवराज्ञी अन्तिम सास तक युवराज को पंच नमस्कार मंत्र सुनाती रही और युवराज ने भी आत्मध्यान करते हुए नश्वर तन का त्याग किया तथा स्वर्ग में देव हुआ।

उसने अवधिज्ञान से पूर्वभव का पूर्ण वृत्त जान लिया। वह युवराज के रूप में नीचे आया और पानी का गिलास लेकर अपने भाई के पास गया। उसने कहा— लीजिये, पानी पीजिये। बिना पानी पिये क्यों लौट आये।

आपने जिस मार्ग को अपनाया है वह सन्मार्ग नहीं, कुमार्ग है। तुम्हारी प्यास बुझानेवाला नीर उस मार्ग में नहीं है। प्यास कैसे बुझेगी। आपने कटार मार कर मुझे मार डाला था किन्तु उस सती युवराज्ञी के मंत्र से वह आघात भी ठीक हो गया। वह महासती है। काम—वासना वश उसे बुरी दृष्टि से मत देखो। उसके चरण स्पर्श करो और क्षमा—याचना करो तथा अर्हन्त का स्मरण करो इसी में तुम्हारा कल्याण है। वह राजा भी अपनी करनी पर पछताया और सन्मार्गी बन गया।

युवराज्ञी दयावान् थी। दया गुण होने से उसमें बदले की भावना उत्पन्न नहीं हुई। पर को दोषी न मान स्वयं को दोषी माना। सदुपदेश से पति को सन्मार्ग से लगाया। दया धर्म का मूल है। इसीसे दूर होते हैं समस्त शूल। दया के अभाव में दुःख ही दुःख होते हैं और अवगुण जन्मते हैं।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन : पृ० २०—२२]

५

आज का मानव भोग से योग पाना चाहता है किन्तु योग का परम आनन्द भोगों को तिलाजलि देने पर ही आ सकेगा।

(विद्यावाणी)

खाओ सब मिल बांट कर

ससार में जो भी महान् आत्माएँ हुई हैं वे खुदगर्जी नहीं रही। उन्होंने अपने समान ही पर को भी माना है और अपने समान ही पर को भी कल्याणमार्ग से लगाया है। जो खुदगर्जी हुए हैं उनका विनाश ही हुआ है।

एक समय की बात है। एक साधु विहार करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रहा था। राह में उसे चार बटोही मिले। साधु ने कहा—हे भाइयो! इस राह से आगे मत जाना। आगे थोड़ी ही दूर पर मौत विद्यमान है।

साधु कहकर आगे बढ़ गया। बटोहियों ने साधु की बात पर गौर नहीं किया। अपनी धुन में वे मस्त रहे और बतयाते आगे बढ़ गये। उन्हें राह में एक अशर्फियों का ढेर दिखाई दिया। बटोही प्रसन्न हुए और उन्होंने अशर्फियों उठा ली। इसके पश्चात् फिर बतयाते हुए वे राह चलने लगे। किसी एक ने कहा—भाई! साधु ने कहा था इस मार्ग में मौत है। कहीं ये अशर्फियों ही तो मौत नहीं हैं। इसकी बात सुनकर दूसरे बटोही ने कहा—नहीं भाई! ऐसा नहीं है। अशर्फियों कहीं मौत होती है। यदि ऐसा होता तो राजा—महाराजा इन्हें अपने खजाने में क्यों रखते? तीसरे बटोही ने कहा—जिस राही की ये अशर्फियाँ होंगी वह इनके बिना बहुत दुखी होगा। चौथे बटोही ने कहा—आपका कहना सही है किन्तु इनके स्वामी का कैसे पता लगाया जाय? अतः इनसे हम लोग अपना ही दुख दूर करेंगे।

बटोही राह चलते—चलते थक गये थे। उन्हें भूख और प्यास सताने लगी। उन्हें एक गाव मिला। वे चारों वहाँ रुक गये। उन्होंने मिलकर निर्णय किया कि हम में से कोई एक बटोही एक अशर्फी की मिठाई लाये जिसे खाकर हम लोग पानी पी लें। इस प्रकार एक अशर्फी एक बटोही को दी गयी और उसे मिठाई लेने भेजा गया।

वह सोचता है कि पहले मिठाई मैं खा लूँ और शेष मीठे में विष मिला दूँ जिससे कि इस मिठाई को खाकर तीनों साथी मर जायेंगे और सभी अशर्फियाँ मुझे मिल जायेंगी। इधर भी लोभ बढ़ा। तीनों ने सोचा उसके आते हम तीनों मिलकर उसे मार डालेंगे जिससे कि अशर्फियों का उसका हिस्सा भी हम तीनों को ही प्राप्त हो जावेगा। अपने—अपने निश्चय पर चारों दृढ़ रहे। पहला बटोही जैसे ही मीठा लेकर आया कि तीनों ने मिलकर उसे ऐसा मारा कि उसके तत्काल

प्राण निकल गये। पश्चात् आनन्द से तीनों ने मीठा खाया और कुछ समय बाद ये तीनों भी मर गये। अशर्फियों वहीं पड़ी रह गयी। सन्तोष पूर्वक बटवारा कर लेते तो उनका मरण नहीं होता। अतः मिल बाट कर खाना उत्तम कहा गया है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन : पृ० २८]

॥

है जीव मे विकृत रागमयी दशाये
तो कर्मरूप ढलती विधि वर्णनाये।
मोहादि का उदय पा कर जीव होता,
रागादिमान फलतः निज होश खोता ॥

(समयसार ८६)

कर्त्ता न जीव यह हो विधि के गुणो का,
कर्त्ता कभी न विधि चेतन के गुणो का।
तो भी परस्पर निमित्त नहीं बनेगे,
तो "रागभाव" विधिभाव न जन्म लेगे।

(समयसार ८७)

आत्मा स्वयं हृदय मे कुछ भाव लाता,
कर्त्ता उसी समय वो उसका कहाता।
हो ज्ञानभाव मुनि मे अपरिग्रही मे
अज्ञान भाव जु गृहस्थ परिग्रही मे ॥

(समयसार १३४)

(कुन्दकुन्द का कुन्दन)

नहीं व्यर्थ कोई वस्तु है

हर वस्तु में कोई न कोई गुण अवश्य होता है। उसकी उपयोगिता समय पर ही ज्ञात होती है और समय पर ही ज्ञात होता है उसका गुण। किसी भी वस्तु को व्यर्थ न जानें।

एक समय की बात है। एक राजा था। उसकी एक सुन्दर विज्ञ रानी थी। दोनो महल में सुकोमल शैया पर लेटे हुए थे। राजा की दृष्टि महल के छत की ओर गयी। उन्होंने देखा एक मकड़ा महल की छत में जाला तान रहा है। राजा को लगा कि हमारा इतना सुन्दर महल जिसे यह मकड़ा खराब कर रहा है। छत गन्दी करने को इसे किसने कहा? राजा को क्रोध आया। उन्होंने उसे मारने के लिए तमचा उठाया कि इतने में रानी का ध्यान उस ओर गया तथा रानी ने राजा का हाथ पकड़कर मकड़े को मारने से रोक लिया। रानी ने कहा— राजन्! आप मकड़े के जाले को बेकार समझ रहे हैं, यह ठीक नहीं। सभी वस्तुएँ अपनी जगह समय पर काम आने वाली हैं, कोई भी वस्तु बेकार नहीं है। इस बात का अनुभव समय पर हो जायेगा।

राजा शान्त हो गया और समय की प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन मंत्री के साथ राजा घूमने निकला। दोनो बातचीत में मस्त थे। इतने में पीछे से एक कुत्ता आया और उसने राजा को पैर में काट खाया। दोनो लौट कर महल में आ गये। सेवक चिन्तित हुए और नगर के वैद्यो को बुला लाये। वैद्यो से पूछा गया कि कुत्ते के काटे का क्या इलाज करना चाहिए? वैद्यो ने परामर्श किया और कहा— जहाँ कुत्ते ने काटा है उस घाव में मकड़ी का जाला भर दिया जाये तो कुछ नहीं होगा और घाव भर जावेगा। सेवक मकड़ी का जाला खोज लाये और वह कुत्ते के काटे घाव में भर दिया गया। राजा स्वस्थ हो गये।

मकड़ी के जाले का यह चमत्कार देखकर राजा को रानी की बात पर प्रतीति हुई। उस दिन से वे रानी का बहुत आदर करने लगे।

निस्सन्देह अपनी-अपनी जगह सभी का महत्त्व है। किसी को छोटा, निर्मूल्य समझकर उसका निरादर न करे। समय पर सभी काम आते हैं।

मदनसुन्दरी की पति-सेवा

एक समय की बात है। इस पृथिवी पर एक पुष्पपाल नामक राजा राज्य करते थे। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम मदनसुन्दरी था। इसकी शिक्षा एक आर्यिका के पास हुई थी। आर्यिका ने इसे आत्मविद्या की अच्छी शिक्षा दी थी।

बड़ी होकर विवाह के योग्य होने पर एक दिन राजा ने पूछा बेटी! कहो तुम्हारा विवाह कहाँ किस कुमार के साथ किया जावे? पिता का यह प्रश्न सुनकर बड़ी विनम्रता से उसने कहा पिताजी! आप जैसा उचित समझे, किजिएगा। आप जिसे अर्पण कर देंगे, मेरे लिए वही प्राणों से भी अधिक प्यारा होगा। उसी की सेवा करके अपने को धन्य समझूगी।

बेटी के इस उत्तर से राजा को अच्छा नहीं लगा। उसने श्रीपाल नाम के एक कुष्ठ रोगी के साथ कन्या का विवाह करने का निश्चय किया। राजा के इस निश्चय से मन्त्री आदि सभी को दुःख हुआ। उन्होंने राजा से मदनसुन्दरी के विवाह सबधी निश्चय में परिवर्तन करने के लिए निवेदन भी किया किन्तु राजा अपने निश्चय पर अडिग रहा और उसने उस कुष्ठ रोगी के साथ मदनसुन्दरी को विवाह दिया।

मन्त्रियों को दुःखी देखकर मदनसुन्दरी ने उनसे कहा यह आदर्श कार्य हुआ है। पिताजी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। उनके इस निर्णय से मैं प्रसन्न हूँ। कम से कम मुझे एक रोगी की सेवा करने का अवसर तो प्राप्त हुआ। मेरे पति देव बहुत अच्छे हैं। केवल देह में कुष्ठ रोग है जो कुछ समय बाद ठीक हो जावेगा।

शरीर तो हमारा, आपका और हमारे पतिदेव का समान ही है। कौन सा रोग कब किसे हो जाये कहा नहीं जा सकता। यदि विवाहोपरान्त यही रोग पति को होता तो फिर क्या हम पिताजी को दोषी बताते। निश्चित है कि वे निर्दोषी कहे जाते। अतः हे मन्त्रियों! आप सब दुःखी न हो। इसमें पिताजी का कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरे कृत कर्मों का है। उनका फल अब उदय में आया है जिसे मुझे सहर्ष भोगना है और प्रयत्न करना है कि नये कर्मों का बन्ध न हो। कहते हैं मदनसुन्दरी की सेवा से श्रीपाल का कुष्ठ रोग दूर हो गया और मदनसुन्दरी सुखी हो गयी थी। उसने पति-सेवा को ही अपना धर्म माना था। उसे सफलता मिली निर्मल भावना के साथ पति-सेवा करने से, धार्मिक विचारों से।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ३१-३२]

बुरा जो चेते और का खुद का पहले होय

सभी जानते हैं कि जो दूसरो का बुरा विचारते हैं उनका पहले बुरा होता है। दूसरे का बुरा हो या न हो कहा नहीं जा सकता। इस ससार में यह देखा गया है कि जो दूसरो को गिराने के लिये गद्गद खोदता है, वह स्वयं गद्गद में गिरता है।

एक समय की बात है। एक राजमन्त्री था। वह एक समय घूमने निकला। नगर के बाहर उसे बहुत बालक खेलते हुए दिखाई दिये। वह उन लडकों का खेल देखने लगा। उन लडकों में उसे एक लडका बहुत चतुर समझ में आया। उसने उसे अपने पास रहने को राजी कर लिया। अब वह बालक राजमन्त्री के घर रहता और उनके काम काज में पूर्ण सहयोग करता था।

एक दिन राजा ने उस राजमन्त्री से पूछा मन्त्री! बताओ यह दुनियाँ किस रंग की है? और मेरा इसके साथ कब तक, कैसा और क्या सबध है? राजा के प्रश्न को सुनकर राजमन्त्री घबरा गया। उसे कोई सटीक उत्तर समझ में नहीं आया। वह बुद्धिमान बालक भी वही था उसने भी राजा के प्रश्न को सुन लिया था। वह एकाएक वहाँ से दौड़ा और झट पचरंगे फूलों का एक गुलदस्ता लाकर उसने राजा के आगे रख दिया और राजा का ताज अपने सिर पर रख लिया। बालक के कौतूहल को देखकर सभी सभाषद हँसने लगे।

राजा बालक ने सभाषदों से कहा देखो इस गुलदस्ते में पाँच रंग के फूल हैं। जैसे इसका निर्माण पाँच रंगवाले फूलों से हुआ है वैसे ही इस दुनिया का पच परावर्तन रूप पचरंगों से हुआ है। यह ताज कब तक मेरे सिर पर रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं है। राज्य भी तभी तक है जब तक कि सिर पर ताज है।

बालक राजा की यह व्याख्या सुनकर मन्त्री आवाक रह गये। राजा बालक पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे मन्त्री का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इस घोषणा से मन्त्री के हृदय को गहरी चोट लगी। उसने सोचा मेरा औरस पुत्र क्या करेगा? उसका जीवन—निर्वाह कैसे होगा? उसने सोचा “न रहेगा बॉस और न बजेगी बॉसुरी”। उस बुद्धिमान बालक को ही क्यों न मार डाला जाय। उसने योजना बनाई। जब अच्छे दिन होते हैं तो कोई योजना काम नहीं करती, सब विफल हो जाती है। कहा भी जाता है कि—

जाको राखे साइयाँ मार सके न कोय ।

बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होय ।।

उस राजमंत्री ने भडभूँजे से कहा— अभी एक लडके को चने भुजाने भेज रहा हूँ। उस लडके को भाड में झोक देना। मंत्री का यह आदेश सुनकर वह भडभूजा घबरा गया। काटो तो खून नहीं। पर करे तो करे क्या? विवश था वह कार्य करने को।

इधर राजमंत्री ने उस चतुर बालक को बुलाया और चने भुनाकर लाने के लिए कहा। बालक बड़ा आज्ञाकारी था। वह चने लेकर भुनाने चला गया। रास्ते में मंत्री का उसे औरस पुत्र मिल गया। वह गेद खेल रहा था। उसने इससे कहा— भैया! कहाँ जा रहे हो। उसने कहा — चने भुनाने। मंत्री—पुत्र ने कहा भैया तुम मेरी जगह गेद खेलो मैं चने भुना कर लाता हूँ और वह उसके हाथ से चने छीनकर भुनाने दौड़ गया। यह सच है— जिसका उदय अनुकूल होता है तब निमित्त भी वैसे ही अनुकूल प्राप्त हो जाते हैं।

भडभूजे के पास जैसे ही चने लेकर वह मंत्री—पुत्र पहुँचा कि भडभूजे ने मंत्री के कहे अनुसार उसका काम तमाम कर दिया। उसे भाड में झोक दिया।

खेल समाप्त होने पर जब वह चतुर बालक घर पहुँचा तब वह राजमंत्री उसे देखकर आश्चर्य में पड़ गया। मन में सोचने लगा इसे तो मैंने भडभूजे के पास भेजा था। वहाँ से बचकर कैसे आ गया? उसने उस चतुर बालक से कहा— चने भुना लाये, लाओ कहाँ है? उसने कहा— महाशय मैं चने भुनाने जा रहा था। इतने में भैया मिल गया। उसने कहा गेद खेलो मैं चने भुना कर लाता हूँ और मुझसे चने की थैली छीनकर भुनाने भाग गया। मैं गेद खेलने लगा। क्या भैया चने भुनाकर नहीं लाया?

मंत्री उस पराये लडके से ऐसा सुनकर बहुत दुःखी हुआ। भागा—भागा भडभूजे के पास गया किन्तु हाथ कुछ नहीं आया। अपने प्राण प्यारे इकलौते पुत्र को ईर्ष्या—वश खो बैठा। अपनी करनी पर पछताता रह गया। इसीलिये कहा जाता है कि जो दूसरे का बुरा सोचता है उसका पहले बुरा होता है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अतः कभी बुरा मत सोचो। सबके हित का चिन्तन करो इसी में सार है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० ३३-३५]

भार्वों का है खेल जगत में

डाक्टर, ड्राइवर, डकैत तीनों से मनुष्यो का घात होता है। सभाज ड्राइवर और डकैत को हत्यारा भी कहती सुनी जाती है किन्तु डाक्टर को किसी को भी हत्यारा कहते नहीं सुना जाता। इसका कारण है विचारों की भिन्नता और प्रमाद। डाक्टर के द्वारा भी मनुष्यो का घात होता है किन्तु उसके विचार सदैव बचाने के रहते हैं, मारने के नहीं जबकि डकैत के विचार मारने के ही होते हैं बचाने के नहीं। यही कारण है डाक्टर को निर्दोष और डकैत को दोषी माना जाता है। पुराणो मे इस सदर्म मे एक कथा आती है—

एक समय की बात है। स्वयम्भूरमण समुद्र मे एक राघव नाम का मच्छ था। वह दीर्घकाय था। जब तक भूख रहती वह मछलियों खाता रहता था किन्तु भूख शान्त होने पर मछलियों उसके मुँह मे आती जाती रहती, वह उनको नहीं सताता था।

इस राघव मच्छ की आँख पर एक तन्दुल नामक मच्छ भी रहता था। उसने बेरोक राघव मच्छ के मुख मे मछलियो को आते जाते देखा। वह सोचता है— राघव बड़ा मूर्ख है जो सहज प्राप्त भोजन को छोड रहा है। इसके स्थान पर यदि मैं होता तो इन मछलियो को कभी जीवित न छोडता, उन्हे निगल ही जाता।

देखो शरीर छोटा सा है! थोडे से भोजन मे जिसका पेट भर जाता है वह कितना दुर्भाव रखता है। उसने न मछलियों पकडी है और न ही उनका घात किया है किन्तु केवल उनके घात सम्बन्धी विचार करने से वह मरकर कहते हैं नरक मे उत्पन्न हुआ।

यह सच है। मनुष्य जैसा भी अच्छा या बुरा विचार करता है वह वैसा ही फल पाता है। किसान से बहुत जीवघात होता है किन्तु उसके भाव जीवघात के नहीं रहते। उसका विचार तो अनाज उत्पन्न करने का होता है। शिकारी दिन भर जगल मे घूमता है। उसे शिकार नहीं मिलता। वह किसी जीव का घात नहीं करता फिर भी उसे विचारो के कारण जीवघाती कहा जाता है और वह दुःख पाता है।

अत तन्दुल मच्छ मत बनो। हितैषी भाव रखो जीवन की इसी मे सार्थकता है।

[कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० ३७]

काम कराने की कला

एक समय की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उसके पाँच लड़के और एक लड़की थी। पाँचों लड़कों के उसने विवाह भी कर लिये थे। छोटी बहू अभी घर नहीं आई थी। वह अपने माता-पिता के यहाँ ही रह रही थी।

परिजन अशिक्षित थे। उनमें ईर्ष्या भाव था। परस्पर में उनमें तनाव रहता था। हर सदस्य विचारता था कि उसे कम काम करना पड़े, आराम अधिक मिले।

छोटी बहू अच्छे घर की बेटी थी। सुशिक्षित थी। जब वह ससुराल आई तो उसने कलह करते परिजनो को देखा। उसका मन प्रथम तो खेद खिन्नित हुआ किन्तु कुछ समय बाद उसने सोचा कि उसे अशिक्षा से लड़ना है। परिजनो में प्रेम भाव जगाना है।

उसने देखा झगड़े की जड़ है घर का काम-काज। उसने सोचा इसे यदि मैं करने लगूँ तो गृह-कलह समाप्त ही हो जावेगा। काम करने से उसे लाभ ही तो होगा-शरीर चुस्त और निरोग रहेगा। पाचनशक्ति बढ़ेगी। उसने सास एव सभी जिठानियों से कहा- मैं सबसे छोटी हूँ। जो छोटा होता है उसका कर्तव्य है बड़ों की सेवा करना। अतः कल से रसोई का काम मैं करूँगी। जिठानी ने कहा- कँवराणी जी! अभी तो तुम्हारे खाने-पीने के दिन हैं, विनोद करने के दिन हैं। इस झगड़ में मत पड़ो।

छोटी बहू ने कहा- मुझे काम करने में आनन्द आता है। अतः मुझे काम करने दीजिये और दया करके आप लोग मुझसे काम लीजिये। इस प्रकार कहकर वह प्रतिदिन रसोई तैयार करने लगी। सरस स्वादिष्ट भोजन तैयार करके पहले वह सब को जिमाती और बाद में स्वयं जीमती थी। अभ्यागतों का भी यथोचित सम्मान करती थी।

एक दिन सास ने कहा- बहू सारा कार्य तू अकेले ही क्यों करती है? उसने कहा- सास जी! काम से कोई दुबला नहीं होता, बल्कि शरीर स्वस्थ रहता है। अपने घर का कार्य करने में मुझे लाज नहीं आती। मानवता तो यह है कि हम पड़ोसी की भी सहायता करें। इस शरीर का होना ही क्या है? एक दिन मिट्टी में मिल जावेगा। काम में हाथ बटाना मानवता है।

सास-बहू की ये बातें अन्य जेटानियों भी सुन रही थीं। उन्हें अपनी भूल समझ में आई। उन्हें लगा कि पड़ोसी के कार्य में हाथ बटाना तो दूर रहा हम अपने घर के कार्यों में ही हाथ नहीं बटाते। घर का कार्य जैसा छोटी बहू का है ऐसा ही हम सबका भी है। सभी मिलकर क्यों न करें और फिर सभी मिलकर कार्य करने लगीं। आपस में सबमें प्रेम हो गया। सार यह है स्वयं काम करके ही दूसरों से काम कराया जा सकता है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ४३-४५]

॥

योगी बने तप करे गुरु हो गुणों में,
तो भी उन्हें नुति करे लघु जो गुणों में।
मिथ्यात्व से सहित हो पथ भूल जाते,
चारित्र्य से स्थलित हो प्रतिकूल जाते।

(प्रवचनसार ३-६७)

चारित्र्य में अधिक प्रोढ़ कषाय— जेता,
सिद्धान्त में कुशल है जिन तत्त्ववेत्ता।
छोड़े न किन्तु यदि लौकिक सगति को,
वे सत-सयत नहीं अब क्या गति हो?

गति दुर्गती हो ॥

(प्रवचनसार ३-६८)

निर्ग्रन्थ हो नहीं जुड़ा निज-धर्म से है,
मन्त्रादि में निरत जो तिस-कर्म में है।
ले बाह्य-सयम, तपे तप ओ भले ही,
सो साधु लौकिक रहा भव में श्रमे ही ॥

(प्रवचनसार ३-६९)

(कुन्दकुन्द का कुन्दन)

साधु दृष्टि

जिन प्राणियों ने मन पाया है वे प्राणी कुछ न कुछ सोच विचार में पड़े ही रहते हैं। मन कभी शान्त नहीं बैठता। अच्छा और बुरा किसी एक विषय के चिन्तन में वह लगा ही रहता है। जो गृहस्थ है उनके चिन्तन में स्वार्थ रहता है और जो साधु है उनके चिन्तन में परमार्थ।

एक समय की बात है। रावण अपने पुष्पक विमान में बैठकर आकाशमार्ग से कही जा रहा था। धर्म की ऐसी मान्यता है कि जहाँ निर्ग्रन्थ मुनि ध्यानस्थ होते हैं उनके ऊपर से जाने पर गतिरोध हो जाता है। रावण का विमान जिस मार्ग से गतिशील था, उस मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ता था। इस पर्वत पर चक्रवर्ती भरतेश ने बहुमूल्य जिनायतनो का निर्माण करा कर उनमें प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई थीं। इसी पर्वत पर योगीराज बाली ध्यानस्थ थे।

रावण का विमान जैसे ही कैलाश पर्वत पर आया कि उसकी गति अवरुद्ध हो गयी। उसे यह बोध नहीं था कि जहाँ निर्ग्रन्थ मुनि होते हैं वहाँ यान आगे नहीं बढ़ता। विमान-गति अवरुद्ध हो जाती है। रावण ने समझा वर वश किसी ने उसके विमान को रोका है। वह विमान की गति भग होने का कारण खोजने लगा। उसने पर्वत पर मुनिराज बाली को ध्यान करते हुए देखा। उसकी समझ में आया कि इन्हीं मुनिराज ने हमारे विमान को रोका है। उसने क्रोध में आकर कहा—अपने अपमान का मुनिराज से बदला अवश्य लूंगा। अभी पर्वत सहित इन्हे समुद्र में फेंकता हूँ। पर्वत उठाने के लिए वह पर्वत के मूलभाग में पहुँचा और पर्वत उठाने की चेष्टा करने लगा।

रावण की इस क्रिया से बाली मुनिराज चिन्तित हुए। उन्हें चिन्ता अपने मरण की न थी। उन्हें चिन्ता थी पर्वत पर निर्मित जिनायतनो की। उन पशु-पक्षियों की जो वहाँ रहते थे। अनर्थ रोकने के लिए उन्होंने पैर के अंगूठे से किंचित वहाँ के भू-भाग को दबा दिया। रावण की शक्ति निष्काम हो गयी। वह भू-भाग से दबकर रोने लगा।

मन्दोदरी ने रावण की दयनीय दशा देखकर मुनिराज से करवद्ध पति-शिक्षा की याचना की। मुनिराज बाली ने भी अपने दबाये हुए अंगूठे को थोड़ा ढीला कर दिया। रावण को राहत मिली। वह नम्रीभूत होकर महाराज श्री

के चरणो में आया और उसने क्षमा याचना की। मुनिराज भी जिनायतनो की सुरक्षा से अतीव प्रसन्न हुए।

सच है निर्ग्रन्थ साधुओं की दृष्टि तन की ओर तनिक भी नहीं रहती। तन से तो वे तनके रहते हैं। यथार्थ में यही दृष्टि साधु है। इसी में है कल्याण। साधु जन की दृष्टि जन-जन को आदरणीय है। स्वार्थ से परे यह दृष्टि आदरणीय ही नहीं, अनुकरणीय भी है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० ५१]

॥

आकाश सदृश विशाल, विशुद्ध सत्ता,
योगी उसे निरखते वह बुद्धिमत्ता।
सत्य शिव परम सुन्दर भी वही है,
अन्यत्र छोड़ उस को सुख ही नहीं है॥

स्वाधीनता, सरलता, समता, स्वभाव,
तो दीनता, कुटिता, ममता, विभाव।
जो भी विभाव धरता, तजता स्वभाव,
तो डूबती उपल नाव, नहीं बचाव॥

मैं कौन हूँ, किधर से अब आ रहा हूँ,
जाना कहाँ, इधर से जब जा रहा हूँ।
ऐसा विचार यदि तू करता न प्राणी,
कैसे तुझे फिर मिले वह मुक्तिरानी॥

(निजानुभव शतक)

दृढ संकल्पी भील

घटना महाभारत में प्रसिद्ध गुरु द्रोणाचार्य के समय की है। उस समय एक भील था जिसका नाम एकलव्य था। उसे वाणविद्या सीखनी थी। उस समय इस विद्या में द्रोणाचार्य की विशेष ख्याति थी। एकलव्य उनके पास जाकर उनके चरणों में बैठ गया। बड़ी ही नम्रता से उसने वाणविद्या सिखाने को उनसे निवेदन किया। द्रोणाचार्य ने कहा— एकलव्य! मैं लाचार हूँ। केवल क्षत्रियों को ही मैं यह विद्या सिखाता हूँ।

एकलव्य ने कहा प्रभो! मेरा भी यह दृढ संकल्प है कि वाणविद्या आप ही से सीखूँगा। उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा का निर्माण किया और उस प्रतिमा के आगे वाणविद्या सीखना आरम्भ कर दिया। कुछ दिनों में वह धनुर्धर अर्जुन से भी अधिक दक्ष हो गया।

एक दिन गुरु द्रोण उसके निकट आये और पूछने लगे वत्स! यह विद्या तुमने किससे सीखी है? एकलव्य ने कहा प्रभो आपसे ही। इसके पश्चात् द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहिए। एकलव्य ने कहा जो चाहे वह लीजिए। गुरु द्रोण ने उसके दाये हाथ का अंगूठा मांगा और एकलव्य ने भी तुरन्त अंगूठा काट कर गुरु को अर्पण कर दिया। गुरु द्रोण ने कहा इस विद्या का प्रयोग हिसादि कार्य में नहीं करना। एकलव्य ने कहा हिसा तो निम्न लोग करते हैं। मेरा जन्म निम्न कुल में अवश्य हुआ है किन्तु जन्म लेने मात्र से कोई नीच ऊँच नहीं हो जाता। जन्म तो सभी का समान पद्धति से होता है। नीचता और उच्चता तो विचारों और कर्तव्य से जानी जाती है।

एकलव्य के विचारों को जानकर गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद वे कहने लगे एकलव्य! अब तुम वाण कैसे चलाओगे? उसने विनय पूर्वक कहा गुरुवर! आपका आशीर्वाद बना रहे। असंभव कार्य भी संभव हो जावेगा। उसने पैर के अंगूठे से वाण चलाकर दिखा दिया। गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य के दृढ संकल्प पर बहुत प्रसन्न हुए।

दृढ संकल्प और अनुकूल पुरुषार्थ दोनों का चोली-दामन जैसा साथ है। यदि संकल्प के अनुरूप पुरुषार्थ किया गया तो संकल्प की निश्चित ही पूर्ति होती है। एकलव्य भील इसका ऐतिहासिक उदाहरण है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० ५४-५५]

जैसी बनी, बना हो वैसा

विवाह, वित्त और रूप वैभव का योग कहा गया है। जोड़ी की किसी को चिन्ता नहीं, सभी को चिन्ता है तो तिजोड़ी की, जबकि चाहिये यह कि जिस प्रकृति की बच्ची हो उसी प्रकृति का वर देखा जावे।

एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा बादशाह था। उसकी एक सुन्दर बेटी थी। वह सादा जीवन उच्चविचारोवाली थी। सन्तोषवृत्ति से रहती और जनता की सेवा करती थी। धीरे-धीरे वह विवाह योग्य हुई। अनेक राजकुमारों ने उसे विवाहने की इच्छा प्रकट की किन्तु बादशाह बेटी की प्रकृति के अनुकूल ही वर चाहता था।

एक दिन बादशाह महल के बाहर घूमने निकला। उसे नगर के बाहर एक कुटिया दिखाई दी। जहा कुटिया निर्मित थी उसके आसपास आम, अमरुद, अनार, नीबू, नारंगी आदि के कुछ वृक्ष लगे हुए थे। बादशाह वहा गया। कुटिया में एक युवक था। वह कुटिया से बाहर आया और बादशाह को उसने सलाम की। बादशाह ने पूछा यहा क्या करते हो। उसने उत्तर देते हुए कहा खेती करता हू। जो समय बचता है, उसे अभ्यागतों की सेवा में लगाता हू। सेवा को मैं परमधर्म मानता हू। उसने अपना अभ्यागत जानकर बादशाह का उनके अनुकूल स्वागत-सत्कार किया।

बादशाह उस युवक के आचार-व्यवहार, रहन-सहन, और विचारों को देख समझकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसकी प्रकृति उसे अपनी बेटी की प्रकृति के समान प्रतीत हुई। वह बहुत प्रसन्न हुआ। बादशाह ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया कि वह युवक एक छोटा किसान है। मेहनत करके जीवन यापन करता है। बादशाह ने तो देखा कि जीविकोपार्जन के इसके भले साधन हैं। नैतिकता से जीवन जी रहा है।

बादशाह ने उससे कहा मैं राजकुमारी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हू। क्या तुम्हे स्वीकार है? युवक ने कहा मैं कहों किसान कुटी में रहनेवाला और कहा महलो में रहनेवाली आपकी बेटी। बादशाह ऐसा न किजिएगा। राजकुमारी जी दुःखी हं गी। बादशाह ने कहा इन सब बातों पर मुझे विचार करना है, तुम्हे नहीं। तुम केवल साथ चलो। वह युवक बादशाह के साथ-साथ गया और महलो में बादशाह ने अपनी बेटी इस युवक के साथ ब्याह दी।

ब्याह के बाद बेटी उस युवक के साथ उसकी कुटिया पर गयी। वर-वधु जैसी ही कुटी के निकट आये और कुटी में प्रवेश करने लगे कि शहजादी कुटी के बाहर ही खड़ी रह गयी। युवक ने उससे कहा प्रिये। कुटिया के भीतर क्यों नहीं आ रही हो ? क्या कारण है ?

शहजादी ने कहा नूल्हे पर क्या पड़ा है ? युवक ने कहा प्रात चार रोटिया बनाई थीं। उनमे दो रोटियों दोपहर के भोजन मे खा ली थीं शेष दो रोटियों सायकाल के भोजन के लिए रख ली थी। वे ही रोटियों रखी है। शहजादी ने कहा- बची हुई रोटियों किसी गरीब को दे देनी थी। सायकाल की क्या चिन्ता करनी। यदि जीवन शेष रहा तो और रोटियों बनाकर खाई जा सकती है। सग्रह प्रवृत्ति ठीक नहीं। यदि सग्रह प्रवृत्ति ही ठीक होती तो शहजादी किसी शहजादे से ही विवाह कराती। आपसे ही आग्रह क्यों किया जाता। शहजादी के विचार सुनकर युवक प्रसन्न हुआ। इसके बाद समान-प्रकृति होकर वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे।

सार यह है कि सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जिस प्रकृति की बनी हो उसी प्रकृति का बना होना चाहिए। जहाँ भिन्नता होती है वहाँ कलह भी होती है। वित्त और रूप मे दाम्पत्य सुख नहीं। सुख स्वभावो की सादृश्यता मे है। इसी सादृश्यता मे दम्पति दो देह और एक मन होकर रहते है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ७५-७६]

५

वर्तमान के इस केन्द्र-बिन्दु मे से ही भविष्य और भूत निकलने वाले है। अनागत भी इसी मे से आयेगा और अतीत भी इसी मे ढलकर निकल चुका है। जो व्यक्ति भविष्य की चिन्ता कर रहा है वह व्यक्ति वर्तमान को ठुकरा रहा है। जो कुछ कार्य होता है वह वर्तमान मे होता है और विवेकशील ही उस का सपादन कर सकता है।

(गुरुवाणी)

निन्यान्वे का फेर

एक समय की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह करोड़पति था। उसकी अनेक दूकानें थीं। रात में वे कभी बारह बजे के पहले घर नहीं आ पाते थे। जब वे आते, आते ही सो जाते थे। सेठानी से कभी दो बात भी नहीं करते थे। उन्हें तो रात दिन कारोबार की ही चिन्ता खाये जाती थी।

एकदिन सेठानी ने कहा— सेठ जी! आपसे तो अच्छा यह गरीब पड़ोसी है। समय पर मजदूरी को जाता है और समय पर घर लौटता है। शाम मौज से बैठकर भजन भी गाता है।

सेठ ने कहा सेठानी! यह कुछ रुपये की थैली है। इसे उस गरीब पड़ोसी के घर डालकर आ जा। सेठानी ने वह थैली, जब वह घर पर नहीं था, उसके घर के आगन में फेंक दी। वह गरीब पड़ोसी प्रातः बिस्तर से उठा और घर के आगन में गया। वहाँ उसे वह थैली प्राप्त हुई। उसने मन में कहा भगवान् लगता है खुश है। सच है जब उन्हें देना होता है तो वे छप्पर फाड़ कर देते हैं। उसने थैली खोली और रुपये गिने। सब रुपये थैली में निन्यान्वे निकले।

वह सोचता है एक रुपया मिलाकर पूरे सौ रुपये कर लूंगा। वह इस एक रुपये के लिए और अधिक परिश्रम करने लगा। जिस किसी प्रकार जब वह एक रुपया उसमें मिला लिया गया तो उन सौ रुपये को रखने की चिन्ता हुई। उसने पेट्टी खरीदनी चाही। उसके लिए पैसा जोड़ा। जब पेट्टी खरीद कर घर ले आया और रुपये उसमें रख दिये तब पेट्टी में लगाने को ताले की आवश्यकता हुई। फिर उराने अधिक श्रम किया और ताला खरीद लिया। अब उसे सेठ बनने की चिन्ता हुई अतः वह घोर परिश्रम करने लगा। अब भजन करना भूल गया। सन्तोष जाता रहा। सेठानी मजदूर को देख विचारती है—

यह निन्यान्वे का फेर है। जब कुछ नहीं होता है, मन जितना होता है उरसी में प्रसन्न रहता है। किंतु जब घर में कुछ होता है तो और होने की लालसा बढ़ती है। इस लालसा का फिर अन्त नहीं होता। पहले एक रुपये की इच्छा करता है। उसके होने पर दो रुपये की इच्छा करता है। पश्चात् यह इच्छा बढ़ती जाती है। इस प्रकार निन्यान्वे के चक्कर में पड़कर जीव चक्कर काटता रहता है। कभी सुखी नहीं रहता। सेठानी ने कहा सेठ जी! सन्तोष धारण करे। सेठ की भी बात समझ में आ गयी और वे अब समय पर सब काम करने लगे।

[कर्त्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० ७७-७८]

बुरी नियत का बुरा नतीजा

एक समय की बात है, जयपुर स्टेट में महाराजा रामसिंह राज्य करते थे। वे एक दिन अकेले ही घूमने बहुत दूर जंगल में चले गये। गर्मी का मौसम था। उन्हें प्यास लगी। उन्होंने चारों ओर देखा। एक ओर उन्हें एक कुटी दिखाई दी। उन्होंने सोचा कुटी में अवश्य कोई रहता होगा और वह अपने पीने के लिए पानी भी रखता होगा। महाराजा कुटिया की ओर गये। कुटी के पास पहुँच कर उन्होंने कुटिया को झाँक कर देखा कि एक बुढ़िया चारपाई पर लेटी है। राजा ने आवाज दी। बुढ़िया बाहर आई। उसने नमस्कार किया और वह आदर पूर्वक कुटी के भीतर ले गयी तथा उन्हें चारपाई पर बैठाया। प्यास के कारण राजा ने पानी मागा।

बुढ़िया ने अकेला पानी पिलाना ठीक न समझा। वह झट बाहर गयी और दो अनार तोड़ लाई। उसने रस निकाल कर एक गिलास पहले रस पीने को दिया पश्चात् अच्छा ठण्डा जल पिलाया। महाराजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उससे पूछा— तुम यहाँ क्यों रहती हो? तुम्हारे कौन-कौन हैं?

बुढ़िया ने कहा असवार जी! हमारा एक बेटा है। वह अभी लकड़ी लेने गया है। मा-बेटे दोनों यहाँ रहते हैं। मेरी जमीन अनुपजाऊ थी। सरकार से दो आने बीघे में मिल गयी थी। मा-बेटे ने परिश्रम करके उसे उपजाऊ बना लिया है। हम दोनों की जीविका इसी से चलती है।

राजा की नियत खराब हुई। उसने सोचा ऐसी उपजाऊ जमीन दो आने बीघे में क्यों दी जाए? राजा चुपचाप वहाँ से उठा। घोड़े पर सवार हुआ और महल लौट आया। उसने दूसरे दिन दो रुपये बीघे का आदेश बुढ़िया के पास भेज दिया।

राजा की इस नियत का बुढ़िया की जमीन पर खराब असर हुआ। अनार के पेड़ स्वयमेव उखड़कर सूख गये। उपज भी थोड़ी होने लगी। बुढ़िया का सुख, दुःख में बदल गया।

कुछ समय बाद फिर महाराजा रामसिंह घूमने निकले। वे फिर इस बार उस बुढ़िया की कुटी में पहुँचे। बुढ़िया ने पहले के समान उनका सत्कार किया। वह दो अनार तोड़ कर लाई। अनार से दाने निकाले। वे दाने उसे शुष्क

और कीड़ेदार दिखाई दिये। बुढ़िया ने दोनो अनार फेंक दिये तथा दूसरे दो अनार तोड़ लाई। ये अनार भी सड़े निकले। तीन चार अनार के दाने जब इकट्ठे किये तब कही आधा गिलास रस निकल पाया।

महाराज रामसिंह यह सब स्वयं देख रहे थे। उन्होंने बुढ़िया से कहा—माताजी! दो—तीन वर्ष पहले भी मैं आपके यहाँ आया था। उस समय भी आपने अनार का रस पिलाया था। उस समय दो अनार के रस से ही गिलास भर गया था। अब इन अनारों को क्या हो गया है?

बुढ़िया ने झट अपने दुःख को प्रकट करते हुए कहा असवार जी! राजा की नियत में फर्क आ गया। उनकी नियत खराब हो गयी उसी का नतीजा है कि अनार में कीड़े लग गये और वे नीरस हो गये। फसल भी कम हो गयी। ऊपर से अनुचित रूप से जमीन की कीमत भी बढ़ा दी। बुढ़िया को यह ज्ञात नहीं था कि जिससे वह बातें कर रही है वह और कोई नहीं राजा ही है। उसने तो उसे साधारण घुड़सवार समझकर सहज भाव में यह सब कुछ कह दिया।

यह सच है बुरी नियत का नतीजा बुरा निकलता है। राजा ने स्वार्थ वश बुढ़िया की जमीन पर अपनी नियत खराब की उसका फल तुरन्त सामने आया कि अनार के फल सड़ने लगे। उनका रस कम हो गया। उपज की मात्रा भी घट गई।

सार यह है कि परणामों में मलिनता न आने देवे। परणामों का मूल प्रभाव पड़ता है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ६०-६२]

॥

हमारे अन्दर जो शक्ति है वह कषाय के कारण, राग के कारण, द्वेष के कारण छिप रही है, उस शक्ति को उघाड़ने के लिये सर्वप्रथम समता की अत्यन्त आवश्यकता है।

(गुरुवाणी)

उदारता का मधुर फल

विक्रम सम्वत् १८५६ की घटना है। रामपुर नगर में उस समय रघुवरदयाल नामक एक बोहराजी रहते थे। वे किसानों को अनाज देकर उनकी सहायता करते थे। एक मन अनाज देने पर वे पाँच सेर अधिक वापिस लेते थे। उनके दो बेटे थे। उनके क्रमशः गौरीशकर और राधाकृष्ण नाम थे। पिता ने दोनों को अलग-अलग कर दिया था।

एक ही डाल के दो फूल होकर भी दोनों की विचारधारा भिन्न-भिन्न थी। गौरीशकर में उदारता न के बराबर थी जबकि राधाकृष्ण उदारता का अवतार था। सवत् १८५६ में ऐसा दुष्काल पड़ा कि जो अनाज दस आने में बिकता था वह इस समय पाँच रुपये में बिकने लगा था।

गौरीशकर ने किसानों को बाढ़ी पर अनाज देना ठीक नहीं समझा। वह लुभा गया। स्वार्थ में पड़ गया। उसने अनाज बेच कर कमाई कर लेना ठीक समझा। अवसर बार-बार नहीं मिलते यह सोच कर उसने किसानों के रोकने पर भी सारा अनाज बेच डाला और रुपये जमीन में गाड़ दिये।

राधाकृष्ण ने सोचा यह अकाल का समय है। लोग भूख से मर रहे हैं। यदि अनाज पास में है तो यह किस काम आवेगा। उसने ढिंढोरा पीटवा दिया जो खाने के लिए अनाज चाहे यहाँ से ले जावे। किसान प्रसन्न हुए। उन्हें राहत मिली। गौरीशकर सोचता है कि राधाकृष्ण मूर्ख है। अपना बहुमूल्य अनाज इस तरह लुटा रहा है।

छप्पनिया अकाल धीरे-धीरे समाप्त हो गया। वर्षा अच्छी होने से सवत् १८५७ में बहुत अनाज पैदा हुआ। राधाकृष्ण से अनाज लेकर जिन्होंने खाया था वे एक मन के बदले दो मन अनाज उसके यहाँ जमा कराने लगे। राधाकृष्ण के यहाँ अनाज की रास लग गई। किसान उससे बहुत प्रसन्न थे। यह था उसकी उदारता का मधुर फल।

इधर गौरीशकर ने अनाज के भाव गिर जाने से अनाज खरीदना चाहा। उसने जमीन में गाड़े हुए रुपये निकालने के लिए जमीन खोदी। उसने देखा कि रुपये के पैसे बन गये हैं। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया और अपने भाग्य पर रोने लगा। यह है उदारता के अभाव का फल और है दुखी किसानों

की आह का प्रतिफल । स्वार्थ की पराकाष्ठा पतन का कारण है । मानवता उदार हृदय में ही होती है । अतः उदारता कभी न त्यागे ।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन पृ० ६७-६८]

॥

हित पथ के प्रति अरुचि भाव औ अहित पथ का राग वही ।
पाप कर्म का बंध कराता अतः उसे तू त्याग यही ॥
इससे जो विपरीत भाव है पाप मिटाता पुण्य मिले ।
दोनों मिलते शिव मिलता पर प्रथम पाप पुनि पुण्य मिटे ॥

इष्ट वस्तु जब मिलती तब हो शोक, शोक से दुख होता ।
इष्ट वस्तु जब मिलती तब हो राग, राग से सुख होता ॥
अतः सुधीजन इष्ट हानि में शोक किये बिन मुदित रहे ।
सदा सर्वदा सुखी सर्वथा उन पद में हम नमित रहे ॥

इस भव में जो सुखी हुआ हो वही सुखी पर भव में हो ।
दुखी रहा है इस जीवन में वही दुखी पर भव में हो ॥
उचित रहा है सुख का कारण सकल सग का त्याग रहा ।
उस से उलटा दुख का कारण ग्रहण सग का राग रहा ॥

(गुणोदय)

जैसी आवक वैसी जावक

धन जैसी विधाओ से आता है वैसी ही विधाओ में जाता है। न्यायोपार्जित धन अच्छे कार्यों में लगता है और अन्यायोपार्जित धन असद् कार्यों में।

एक समय की बात है। किसी गाँव में एक दर्जी रहता था। उसके दो बेटे थे। बड़े का नाम अकाम और छोटे का नाम सकाम था। दोनों प्रतिदिन एक-एक टोपी सिलते-थे। दोनों को दो दो पैसे सिलाई के मिलते थे।

अकाम सतोषी था। उसे जो दो पैसे मिलते उनमें एक अपने लिए बचाता था और एक किसी गरीब को दान में दे देता था। एक दिन एक भूखा मनुष्य आया। उसने उसे अपनी कमाई का एक पैसा दे दिया। उस गरीब ने उस पैसे से चने खरीदे और खाकर तथा पानी पीकर उस अकाम दर्जी को आशीर्वाद देता हुआ सोचने लगा कि क्यों न वह भी दर्जी के समान टोपी सिलने लगे। भीख नहीं मागनी पड़ेगी। उसने अकाम से टोपी सिलना सीख लिया और प्रतिदिन टोपी सिलने लगा। अब उसका भी समय आनन्द से बीतने लगा।

सकाम दो पैसे में एक पैसा भोजन में खर्च करता और शेष एक जोड़ता था। उसने धीरे-धीरे एक रुपया जोड़ लिया। वह रुपया लेकर बाजार गया। वहाँ एक दुकानदार लाटरी बेच रहा था। इसने वह एक रुपया लाटरी में लगा दिया। सयोग की बात थी। लाटरी उसी के नाम खुल गयी और उससे उसे एक लाख की आमद हुई। उसने टोपी सिलना बन्द कर दिया। भाई से अलग हो गया और नया मकान बनाकर ठाट से रहने लगा। शराब भी पीने लगा। वेश्यावृत्ति की भी आदत पड़ गयी। अब वह अकाम को तुच्छ समझने लगा।

एक दिन अकाम को एक पैसा दान करते हुए देखकर सोचता है कि वह दो पैसा कमाकर उसमें से एक पैसा दान कर देता है और मैं किसी को कुछ नहीं देता। अतः उसने भी दान करना चाहा और एक हट्टे-कट्टे खाते पीते पुरुष को झट जेब से निकाल कर पाँच रुपये दे दिये। वह भी बहुत खुश हुआ। उसने खुशी में उस दिन शराब डट कर पी। अकड़ में आकर राह चलती एक महिला को छेड़ा। उसने पुलिस में रिपोर्ट की। वह पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया।

अकाम के न्यायोपार्जित धन के प्रभाव से भूखा भिखारी राह से लग गया। कमाने खाने लगा तथा सकाम को जो बिना परिश्रम के पैसा प्राप्त हुआ उससे न केवल उसका जीवन खराब हुआ अपितु वह उसने जिसको दिया वह

पुरुष भी दुखी हुआ। उस पैसे के प्रभाव से उसे जेल का दण्ड भोगना पड़ा।

इसीलिए कहते हैं धन जैसी राह से आता है वह उसी राह से जाता है। न्याय और परिश्रम पूर्वक कमाया गया धन अच्छे कामों में लगता है। उससे भले काम होते हैं। अन्याय अनीति और बिना परिश्रम के प्राप्त आय से भलाई के काम नहीं होते। उस आय से बुराइयों ही जन्मती है। अतः अर्जन परिश्रम पूर्वक करना ठीक है।

[कर्तव्य पथ प्रदर्शन . पृ० १००-१०१]

५

ससार-बीच बहिरातम वो कहाता,
झूठा पदार्थ गहता, भव को बढ़ाता।
बेकार मान करता निज को भुलाता,
लक्ष्मी उसे न वरती, अति कष्ट पाता॥

जो पाप से रहित चेतन मूर्ति प्यारी,
हो प्राप्त शीघ्र उनको भव-दुख हारी।
जो भी महाश्रमण है निज गीत गाते,
सच्चे क्षमादि दश धर्म स्वचित लाते॥

ससार में सुख नहीं, दुख का न पार,
ले आत्म में रुचि भला, सुख हो अपार।
सिद्धान्त का मनन या कर चाव से तू,
क्यों लोक में भटकता पर भाव से तू ?॥

(श्रमण शतक)

राज्य-भोग की लालसा

भोगों को भोगने की इच्छाएँ कभी कम नहीं होती। वे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती हैं। भोगों में राज्यभोग की लालसा और अधिक बलवती होती है। इसका अन्त नहीं होता भले अभिलाषी का अन्त क्यों न हो जावे।

एक समय की बात है। एक राजा था। उसे बताया गया कि नगर में एक अवधिज्ञानी साधु आये हैं। राजा को उनके दर्शन करने की इच्छा हुई। वे वहाँ गये जहाँ महाराज थे। राजा ने जाकर सविनय उन्हें नमोऽस्तु की तथा वे शान्त भाव से बैठ गये।

राजा ने उस साधु से कुछ पूछना चाहा। उसके हाव भाव से मुनिराज समझ गये और उन्होंने कहा कुछ पूछना हो तो पूछो। राजा ने कहा महाराज! यदि पुनर्जन्म है तो कृपया बताइएगा कि इससे पहले मैं कहाँ था और अब मरकर मेरा किस गति में जन्म होगा?

महाराज ने कहा इस पर्याय के पहले तुम स्वर्ग के देव थे और अब अपने शौचालय में ही आज से तीसरे दिन मरकर मल के कीट बनोगे क्योंकि तुम्हारी राज्य-भोग भोगने की लालसा अब भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, उसमें कोई कमी नहीं हुई है।

राजा यह सुनकर अवाक रह गया। उसे बहुत बुरा लगा। वह राजमहल लौटा। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा बेटा! मुनिराज ने बताया है कि आज से तीसरे दिन मेरा मरण होगा और मरकर मैं मल का कीड़ा बनूँगा। तुम मुझे देखते ही मार डालना।

महाराज का कथन सत्य हुआ। राजा तीसरे दिन मर गया और अपने ही शौचालय में मल-कीट हुआ। राजकुमार तो उसे मारने तैयार बैठा ही था। जब वह उस कीड़े को मारने लगा तो वह झट विष्टा के भीतर छिप गया। राजकुमार बार-बार प्रहार करता रहा और वह भी छिपकर बचता रहा। इसी को कहते हैं कि मारनेवाले से बचानेवाला बड़ा होता है। इसी बीच वे मुनिराज वहाँ आ गये। उन्होंने राजकुमार से कहा आप कीड़े को क्यों मार रहे हैं? यह मरकर फिर इसी जगह उत्पन्न हो जावेगा। तुम्हें अवश्य हिंसा का दोष लगेगा और उस पाप से नरक जाना पड़ेगा। अतः पर्याय-बुद्धि का त्याग कर आत्मा का उद्धार करो इसी में सार है। राजकुमार समझदार था। वह उस कीड़े को वही छोड़ अपने काम में लग गया।

[हित सम्पादक पृ० १-२]

अविवेकी पिता विवेकी पुत्र

बहुत पुरानी घटना है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पूर्वभवों में कभी ऋषभदेव का जीव अलका नगरी का अरविन्दघोष नामक राजा था। उसकी रूपवान विजया नाम की रानी थी। इन दोनों के दो पुत्र हुए थे—हरिश्चन्द्र और कुरुविन्द। ये दोनों विनीत और माता-पिता के भक्त थे। राजा बहु परिग्रही एवं बहुधन्वी था। उसने नरकायु का बन्ध किया था।

एक समय उसे दाहज्वर हुआ। चन्दनादि के अनेक शीतोपचार किये गये किन्तु उसे शान्ति प्राप्त नहीं हुई। वैद्य भी उपचार करने में सफल नहीं हुए। जब अशुभोदय आता है तब ऐसा ही होता है। अपनी वस्तु भी अपने काम नहीं आती। राजा अरविन्द को जो विद्याएँ प्राप्त थी वे भी विमुख हो गयीं। उन्होंने भी उसका साथ त्याग दिया।

पुत्रों ने विचार किया कि पिताजी को सीता नदी के तट पर रहने की व्यवस्था कर दी जाए। वहाँ कल्पवृक्ष है। उनकी शीतल सुखद हवा इन्हीं मिलेगी किन्तु उनका यह सोचना सार्थक नहीं हुआ। विद्या ने ऐसा करने में सहयोग नहीं किया। सच है पुण्यक्षय होने पर कोई उपाय काम नहीं करता।

एक दिन राजा पलंग पर लेटा था। इतने में लडते हुए दो छिपकलियाँ उसके पलंग के ऊपर आयीं। दोनों में एक छिपकली की परस्परिक युद्ध में पूछ कट गयी थी। उससे रूधिर स्राव हो रहा था। उस रूधिर की एक बुद किसी प्रकार उस राजा के मुख में आ पड़ी। उसे उससे अल्प शान्ति मिली। इसी समय इसे विभगावधिज्ञान हुआ। पापी को अच्छी बातों का योग कैसे हो सकता है। पापी को तो पाप समर्थक बातें ही प्राप्त होती हैं।

उसने पुत्र कुरुविन्द को बुलाकर कहा बेटा! कुरुविन्द! मुझे रूधिर की इस एक बुद से बहुत शान्ति मिली है। अतः एक रक्तवापिका का निर्माण कराओ। उसमें अपनी देह रखकर शान्ति पाना चाहता हूँ। मुझे बहुत वेदना है।

पिता की आज्ञा पाकर कुरुविन्द वन की ओर गया। वहाँ उसे एक मुनिराज के दर्शन हुए। मुनिराज ने उसे कहा वत्स! तेरे पिता का कुछ ही दिन में मरण होगा और मरक वे नरक जावेंगे। तू व्यर्थ क्यों हरिण मारने के भाव कर रहा है। हरिण—हत्या रू किये पाप का फल तू ही भोगेगा। तेरे पिता तेरे कुछ काम न आवेंगे और न वे तेरे इस पाप के फल को भोगेंगे। दुखी तू ही होगा।

मुनिराज से ऐसा सुनकर उसने विचार किया कि महाराज दिव्यज्ञानी है। उनके वचन अन्यथा नहीं हो सकते। जीवघात संबंधी पाप से बचने के लिए उसने वापी को लाख के घोल से भरवा दिया और पिता को हरिणों के रुधिर से वापी के भरे जाने की खबर दे दी। राजा अरविन्द प्रसन्न हुआ। रक्तबुद्धि से उसने उस वापी में प्रवेश किया किन्तु जैसे ही उसने कुरला किया कि उसे वह रुधिर ज्ञात नहीं हुआ। कुरुविन्द ने पुत्र होकर पिता को ही धोखा दिया, देखता हूँ उसे ऐसा सोचकर वह वापी से बाहर आया और क्रोध में छुरी लेकर उस पुत्र को मारने दौड़ा कि उसका पैर फिसल गया और अपनी कटार से ही काल के गाल में जा पहुँचा। रौद्र परिणामों से मरकर वह नारकी हुआ।

हरिण—हिंसा रूप भाव करने से राजा अरविन्द ने पापार्जन किया। उस पाप का फल मिला उसे नरकवास। यदि वह विवेक से काम लेता तो उसे ऐसे घोर दुःख नहीं भोगने पड़ते। कुरुविन्द ने विवेक से काम किया। हरिण—हिंसा जनक घोर पाप से वह बच गया। जीवन की सफलता विवेक में है अविवेक में नहीं।

[ऋषभ परिचय . पृ० ६-८, पद्य २७-३८]

५

पीता निजानुभव पावन पेय प्याला,
डाले-गले शिवरमा उस के सुमाला।
जो लोक में अनुपमा शुचि-धारिणी है,
ऐसा जिनेश कहते, सुख-कारिणी है॥

रागादि भाव पर है पर से न नाता,
ज्ञानी-मुनीश रखता पर में न जाता।
धिक्कार मूढ़ पर को करता, कराता,
ना तत्त्व-बोध रखता, अति दुःख पाता॥

(श्रमण शतक)

ज्ञान बिना चिन्तामणि, पत्थर

एक समय की बात है। किसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा एक बेटा इस प्रकार उस सहित तीन सदस्य थे। एक दिन वह लकड़ियों लाने जंगल गया। वहाँ लकड़ियों बीनते-बीनते उसे एक ऐसा पत्थर दिखाई दिया जो सुहावने वर्ण का गोल और चमकीला था। उसने उसे उठा लिया और सोचा बच्चे को दे दूंगा। वह इससे घर में खेलता रहेगा। उसका यही खिलाना बन जावेगा।

लकड़ियों लेकर वह घर आया और वह गोल पत्थर उसने खेलने के लिए अपने पुत्र को दे दिया। जब रात हुई तो उस पत्थर से ऐसा उज्जला हुआ जैसा दीपक जलाने से होता है। वह लकड़हारा सोचता है। यह अच्छा हुआ। अब बाजार से तेल नहीं खरीदना पड़ेगा। तेल में जो पैसा खर्च होता था वह अब नहीं होगा। पत्थर में और क्या-क्या खूबियाँ हैं यह उसे कुछ ज्ञात नहीं था। अतः नित्य की तरह लकड़ियों लाकर वह अपनी जीविका जिस किसी प्रकार चलाता रहा।

एक दिन एक जौहरी उसके घर के पास से निकला। उसने उसके बच्चे को उस पत्थर से खेलते हुए देखा। वह अचम्भे में पड़ गया। उसने उस लकड़हारे से कहा हे भाई! तुम्हारा बच्चा जिस गोल पत्थर से खेल रहा है वह साधारण पत्थर नहीं। वह तो चिन्तामणि रत्न है।

लकड़हारे ने कहा हे भाई जौहरी! यह चिन्तामणि रत्न क्या करता है? जौहरी ने कहा इससे जो तुम मागोगे यह वही वस्तु तुम्हें देगा। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उससे उसने खीर का भोजन मागा। उसके मागते ही खीर सामने आ गयी। इसके बाद उसने ओढ़ने के लिए शाल मागा तो तत्काल शाल प्राप्त हो गया। इसके बाद उसने सुन्दर महल की माग की तो महल भी बनते देर न लगी। इस प्रकार वह लकड़हारा अब मालामाल हो गया।

जब तक लकड़हारे को यह ज्ञात नहीं हुआ कि वह गोल पत्थर उसे मनचाही वस्तु देनेवाला चिन्तामणि रत्न है, उसके रहते हुए भी वह दुःखी ही बना रहा। लकड़ियों से जीविका चलाना उसका बन्द नहीं हुआ किन्तु पत्थर के चिन्तामणि रत्न होने का ज्ञान होते ही वह खुशहाल हो गया। किसी ने कहा भी है—

सबके पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं।

बना फिरे कगाल, ज्ञान बिना कुछ भी नहीं॥

सार यह है कि ज्ञान ही लक्ष्मी है। आनन्द ज्ञान में है। वह ज्ञान सभी के पास थोड़ा बहुत अवश्य होता है। पूर्ण ज्ञान होने पर पुरुष वर्द्धमान कहलाता है और अल्प ज्ञानियों का उपास्य बन जाता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान से ही कल्याण होता है।

[मानव धर्म पृ० १-२]

५

सच्चा वही धरम् है जिस में न हिसा,

होगी नहीं वचन से उसकी प्रशंसा।

आधार मात्र उसका यदि भव्य लेता,

ससार पार करता, बनताऽरिजेता॥

कोई पदार्थ जग में न बुरे न अच्छे,

ऐसा सदैव कहते, गुरुदेव सच्चे।

साधु अत न करते रति, राग, द्वेष,

नीराग-भाव धरते, धरते न क्लेश॥

जो आप को समझते सबसे बड़े हैं,

वे धर्म से बहुत दूर अभी खड़े हैं।

मिथ्याभिमान करना सबसे बुरा है,

स्वामी! अत न मिलता, सुख जो खरा है॥

(निजानुभव शतक)

निजबोध बिना है सिंह, स्यार

एक समय की बात है एक शेरनी ने एक जगल में प्रसूति की। शेर को जन्म देने के तुरन्त बाद वह मर गई। वह शेरनी का बच्चा अपनी माँ को देख भी नहीं पाया था। उसी जगल में एक स्यारनी ने भी दो बच्चों को जन्मा था। शेरनी के मर जाने से स्यारनी के दया जागी। उसने शेरनी के बच्चे को भी अपने बच्चों के समान दूध पिलाया और बड़ा किया। वह शेरनी का बच्चा भी स्यारनी को अपनी माँ और स्यारनी के बच्चों को अपना भाई समझता था। इस प्रकार स्यारनी के साथ रहते हुए उसे बहुत दिन हो गये।

एक दिन उस जगल में रहनेवाला कोई सिंह आया। वह स्यारनी के बच्चों पर झपटा। वे डरकर वहाँ से भाग गये और झाड़ियों में छिप गये। वह शेर का बच्चा भी डरकर उनके साथ भागा और छिप गया।

वह सिंह झाड़ी के पास जाकर जब उसे शेर के बच्चे को देखता है तब वह आश्चर्यचकित होता है। वह उससे कहता है हे भाई! तुम स्यार नहीं हो। तुम तो शेर हो। मेरे भाई हो तुम्हें नहीं डरना चाहिए। सब कुछ सिंह ने कहा किन्तु उस शेर के बच्चे को विश्वास नहीं हुआ। पूर्व सरकार एक साथ नहीं जाते। उस शेर के बच्चे में स्यार के सरकार समायें हुए थे। वह सिंह पर कैसे विश्वास कर लेता।

इसके बाद सिंह नहीं खाने का वचन देकर उन तीनों बच्चों को एक तालाब के किनारे ले गया। वहाँ उसने उस शेर के बच्चे से कहा भाई! तालाब में तुम अपने को और अपने इन साथियों को ध्यान से देखो। तुम इनके समान नहीं हो। तुम्हारे कन्धे पर केसर हैं। और देखो मेरे कन्धे पर भी केसर हैं परन्तु तुम्हारे इन साथियों के केसर नहीं हैं। तुम निश्चित ही मेरे भाई हो, इनके नहीं। अब शेर के बच्चे को उस सिंह का कुछ विश्वास हुआ और इसमें कुछ रहस्य उसे समझ में आया। उसने स्यारनी से कहा माँ! ये मेरे भाई मेरे समान क्यों नहीं हैं? उस स्यारनी ने कहा बेटा! तुझे जन्म देकर तेरी माँ मर गयी थी। मुझे तुम पर दया आई अतः मैंने अपना दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा किया है। यथार्थ में तुम मेरे बेटे नहीं हो। इसीलिए तुम अपने भाईयों के समान नहीं हो।

शेर के बच्चे ने जैसे ही यह सुना कि उसे निज बोध हुआ। उसे अपनी शक्ति का भान हुआ। उसमें विश्वास जागा कि स्यार तो क्या वह हाथियों को

भी चीर फाड़कर खाने की ताकत रखता है। फिर तो वह सिंह की भोंति उछलने कूदने लगा। हाथियों पर भी आक्रमण करने लगा। सभी प्राणी उससे डरने लगे।

ऐसे ही निजबोध बिना ससारी प्राणी स्यार बना हुआ है। परमुखापेक्षी बनकर पर में ममता लगाये हुए है। निज बोध होते ही सिंहवृत्ति से रहकर कल्याण कर सकता है। कल्याण के लिए निजबोध आवश्यक है।

[मानव धर्म पृ० ४-५]

५

मुमुक्षु सम्यग्दृष्टि की बात है वह जब कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है तो उस के हृदय में आनन्द की बाढ़ आती है। ऐसे महान विषम पचम-काल में भी महान् सतयुग जैसा कार्य अनुभूत होता है, जिसका सहज ही आनन्द अनुभव होता है।

जैन धर्म की विशालता को ध्यान में रखते हुए सभी जैनियों को धर्म का प्रचार-प्रसार जैनियों की सीमा तक ही नहीं करना चाहिये। जो कोई भी धर्म से रखलित है, पथ से दूर है उन्हें धर्म मार्ग पर जाने का प्रयास करना चाहिए। जो पतित है उन्हें गले लगाना चाहिए।

दान के बिना अहिंसा की रक्षा न आज तक हुई है और न आगे होगी। पैसे वालों को भूदान, आवासदान, शैक्षणिकदान, आहारदान आदि सभी पर ध्यान देना जरूरी है। अभयदान का भी ध्यान रखें।

(सागर मन्थन)

छिपे न सांचा प्रेम

किसी ने ठीक ही कहा है— प्रेम छिपाये न छिपे कोटिन करो उपाय । एक समय की बात है किसी नगर मे एक सेठ रहता था । उसके दो बेटे थे । दोनो के विवाह हो गये थे । दोनो की बहुए साथ-साथ रहती थी । इन दोनो मे जिठानी के कोई सन्तान नही हुई । आगे होने की भी कोई आशा न थी । देवरानी के एक बच्चा था । इस बच्चे को जिठानी हथिया लेना चाहती थी । उसने उस बच्चे पर स्नेह करना आरम्भ किया । उसे वह खाने-पीने को भी देने लगी । बच्चे को दो ही चीजे मुख्य होती है— स्नेह और खाने पीने की वस्तुए । जहाँ ये दोनो उन्हे उपलब्ध होती है वे वही रहने लगते है । इस बच्चे के साथ भी यही हुआ । बडी माँ से उसे दोनो बाते प्राप्त हुई अतः वह उन्ही के पास रहने लगा । देवरानी ने भी सोचा कोई बात नही । बच्चा जिठानी के पास रहे या मेरे पास कोई अन्तर नही पडता ।

थोडे दिन पश्चात् बच्चा अपनी माँ को भूल गया और बडी माँ को ही अपनी माँ समझने लगा । देवरानी और जिठानी मे आपस मे मनोमालिन्य हो गया । यह मनोमालिन्य इतना बढा कि उन्होने आपस मे बात करना भी बन्द कर दिया । देवरानी ने सोचा अपने बच्चे को अपने पास बुला लेना ठीक होगा । उसके बच्चे का नाम गीगा था । उसने उसे बुलाया और कहा बेटा । अब अपने घर आ जा ।

यह सुनकर जिठानी ने तपक कर कहा । बच्चे को क्यो फुसलाती है । क्या बच्चा तेरा है? बडी मुश्किल से इसे पाला है, बडा किया है । तुझे कैसे दे दूँ । जिठानी से यह सुनकर देवरानी भौचक्की होकर रह गयी । उसने विवश होकर राजा के पास निर्णय के लिए आवेदन कर दिया ।

राजा ने बच्चे से पूछा तो बच्चा बडी माँ को ही माँ बताता था । गवाह कोई था नही । राजा चिन्ता मे था । मंत्री चतुर था । उसने राजा से कहा राजन् ! बच्चे के दो हिस्से करके एक-एक हिस्सा प्रत्येक को दे दे । राजा ने जल्लाद बुलाये और बच्चे के दो टुकडे करने को कहा । देवरानी ने हाथ जोडकर गिडगिडा कर कहा राजन् । ऐसा न कीजिए । बच्चा जिठानी का ही दे दीजिएगा । मैं इसे देखकर ही जीती रहूँगी । जिठानी ने कहा जब बच्चे के टुकडे होने लगे तब तूने कहा बच्चा जिठानी का है उसे दे दो ।

यही बात तू पहले भी कह सकती थी।

राजा को सत्य समझते देर न लगी। उसने उस देवरानी को बच्चा दे दिया जिसने बच्चे के मरने का नाम सुनना भी अच्छा नहीं समझा। यह है स्वाभाविक प्रेम। सब जीवों के साथ ऐसा ही प्रेम रहे।

[मानव धर्म - पृ० २२]

卐

जैन धर्म कोई जाति परक धर्म नहीं है। जैन धर्म उस बहती गंगा के समान है जिस में कोई भी व्यक्ति स्नान कर सकता है और अपने पापों को मिटा सकता है। उस में अवगाहन करके अपने कषाय भावों को, विकारों को पृथक् कर हृदय एवं मन को, तन को भी स्वच्छ—साफ किया जा सकता है। जैन धर्म का आधार लेने के उपरान्त भी जो व्यक्ति केवल अहकार—ममकार को पुष्ट बनाता है वह अपने जीवन काल में कभी भी धर्म का सही स्वाद नहीं ले सकता। उज्ज्वल भाव—धारा का नाम धर्म है।

(डुबडबाती आखें)

अति लोभी को सुख नहीं

लोभ का दूसरा नाम तृष्णा है। यह कभी जीर्ण नहीं होती। सदैव दुख देती है।

एक समय की बात है। एक शिकारी शिकार के लिए जंगल गया। वहाँ उसने सर्वप्रथम एक हिरण का शिकार किया। शिकार की दौडभाग में वह नीचे न देख सका। उसका पैर एक सर्प पर जा पड़ा। सर्प ने उसे डस लिया। सर्प के काटने से वह शिकारी भूमि पर गिर गया और मर गया। शिकारी योग की बात है उस सर्प के ऊपर ही गिरा अतः सर्प भी न बच सका। उसके भी प्राण निकल गये। अपने-अपने दुष्कृत्य का फल दोनों को तत्काल मिल गया।

झाड़ियों में छिपते-छिपते वहाँ एक स्यार आया। उसे हरिण, शिकारी और सर्प तीनों मरकर भूमि पर पड़े हुए दिखाई दिये। वह बहुत प्रसन्न हुआ। सोचता है आज अच्छी भोजन सामग्री प्राप्त हुई। इससे बहुत दिनों का गुजारा हो जावेगा। आज पहला दिन है। धनुष में जो तात लगी हुई है उसे ही खाया जावे। उससे पेट भी भर जायेगा। बची सामग्री बाद में खाऊँगा।

ऐसा विचार करके उसने जैसे ही तात खाना आरम्भ किया तात का बधन टूटते ही धनुष का बास बड़े वेग से उचटकर उसके गले में लगा और वह भी तत्काल वही मर गया।

अति-लोभ का ऐसा ही फल प्राप्त होता है। यदि स्यार ने तृष्णा न की होती तो उसका मरण भी न हुआ होता। अतः सुख चाहनेवालों को यह आवश्यक है कि वे लोभी न बने। सतोष धारण करे। शांति और सुख सन्तोष में ही है।

[मानव धर्म. भाग २, पृ० १६]

पिता का पुत्र स्नेह

एक समय की बात है। किसी नगर में एक दण्ड नाम का राजा राज्य करता था। उसकी रानी का नाम सुन्दरी था। उसका जैसा नाम था, वह वैसी ही थी। उन दोनों में परस्पर में बहुत प्रीति थी। ऐसा लगता था। मानो पूर्व जन्म के सम्बन्ध हो।

इन दोनों के एक पुत्र था। उन्होंने उसका नाम मणिमाली रखा था। दोनों उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा ने समस्त राज्य भार उसे ही सौंप दिया और स्वयं काम-कथा में लग गया। इसका जीवन सार्थक न हो सका। यह आर्तध्यान से मरा।

पुत्रस्नेह अधिक रहने के कारण मरते समय भी वह स्नेह बना रहा। इस स्नेह के फलस्वरूप वह मरकर खजाने में अजगर सर्प हुआ। उसे जातिस्मरण हुआ। मणिमाली को अपना पुत्र जानकर इस पर्याय में भी वह उस पर विशेष स्नेह रखता है। खजाने में जब वह मणिमाली आता तब वह शांत रहता था किन्तु यदि कोई दूसरा प्रवेश करता तो उसे वह दूर से ही फुफकार कर भयभीत कर देता था।

एक दिन मणिमाली ने यह घटना एक मुनिराज से निवेदित की। मुनिराज ने कहा मणिमाली! अजगर सर्प तुम्हारा पिता है। इस पर्याय में भी तुम्हारे ऊपर उसका स्नेह है। मुनिराज से ऐसा ज्ञात कर मणिमाली खजाने में गया और उस अजगर को उसने समझाया। उसने कहा हे अजगर! लोभ कषाय वश नर तन से तुम्हें अजगरतन मिला है। विषय वासनाओं को त्यागो और जिनेन्द्र का ध्यान करो। धर्मध्यान में रहकर पापास्रव को रोको।

पुत्र स्नेही उस अजगर को पुत्र की बात समझ आई। उसने विषय वासनाओं का त्याग कर दिया और वह धार्मिक जीवन बिताने लगा। उसका सन्यासपूर्वक मरण हुआ। मरकर वह ऋद्धिधारी देव हुआ। इस पर्याय में भी उसका पुत्रस्नेह बना रहा। अवधिज्ञान से मणिमाली को पूर्वपर्यायो में दण्ड राजा की पर्याय का अपना पुत्र जानकर उस देव ने स्वर्ग से आकर एक रत्नहार मणिमाली को दिया था और प्रसन्नता व्यक्त की थी।

पिता का पुत्र पर निश्चित ही अमिट स्नेह होता है। यह स्नेह आगामी पर्यायो में भी बना रहता है।

[ऋषभचरितः पृ० ८-६, पद्य ३८-४१]

पात्रदान की महिमा न्यारी

बहुत पुरानी घटना है। पूर्व विदेह में एक पुण्डरीकिणी नाम की नगरी थी। चक्रवर्ती वज्रदन्त वहाँ के राजा थे। लक्ष्मीमती इसकी प्रिया और श्रीमती पुत्री थी। चक्रवर्ती वज्रदन्त के बहनोई वज्रवाहु उत्पल खेट नगर के राजा थे। उनके पुत्र का नाम वज्रजघ था।

कहते हैं जब काम बनना होता है तब निमित्त भी वैसे ही मिल जाते हैं। राजा वज्रवाहु अपनी रानी तथा पुत्र वज्रजघ के साथ वज्रदन्त चक्री के यहाँ आया। चक्री ने उनका यथोचित सत्कार किया। उन्होंने कहा—मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर पधारे हैं। आपको जो इष्ट हो वह ग्रहण करें।

वज्रवाहु ने विनय पूर्वक कहा—आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है। आपकी बात का आदर करता हूँ। आपकी पुत्री श्रीमती मेरे पुत्र वज्रजघ को दे दीजिए। मैं चाहता हूँ कि दोनों दाम्पत्य जीवन में बँधे और हमारा स्नेह स्थाई हो।

चक्रवर्ती ने अपने बहनोई की बात स्वीकार कर ली। वह अपनी पुत्री श्रीमती अपने भाजे वज्रजघ को देने के लिए सहर्ष तैयार हो गया। स्थपतिरत्न ने मण्डप तैयार किया और वहाँ दोनों का विवाह कर दिया गया। इस विवाह में किसी भी प्रकार के दहेज की मांग नहीं की गयी थी। एक विशेषता और थी कि वज्रजघ की बहिन अनुन्धरी चक्री वज्रदन्त के पुत्र अमिततेज के साथ विवाही गयी थी।

वज्रजघ और श्रीमती के एक सौ दो पुत्र हुए थे। चक्री वज्रदन्त के दीक्षित होने पर वज्रजघ और श्रीमती दोनों वज्रदन्त के यहाँ गये थे। जाते समय वन में कान्तारचर्यावाले दो मुनियों के दर्शन हुए। दोनों ने उन्हें पडगाहा और नवधा—भक्ति से उन्हें आहार दिया। देवों ने इस दान की प्रशंसा की। मुनियों ने धर्मवृद्धि कहकर इन्हें बताया कि श्रीमती का जीव श्रेयास के रूप में जन्म लेकर पात्र दान (आहार दान) परम्परा को जन्म देकर उसी भव में मुक्ति प्राप्त करेगा। हे नृप! आप आठवें भव में भोगभूमि में नर तन प्राप्त कर तीर्थंकर होंगे।

मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते। वज्रजघ और श्रीमती दोनों पुण्डरीकिणी नगरी में शयनागार में सो रहे थे। महल की खिड़कियाँ बन्द थीं। धुएँ से दोनों का दम घुट गया। दोनों मरकर उत्तर कुरुभूमि (भोगभूमि) में उत्पन्न हुए। यह है पात्रदान की महिमा। सुख—सम्पन्नता के लिए इससे बढ़कर कोई दान नहीं। धन्य है वे जीव जो पात्रदान में अपनी बुद्धि लगाते हैं।

[ऋषभ चरित भाग—२ पद्य २-३, २५-३७, अध्याय ३ पद्य १-५, ३३-४२]

पाप कटें व्रत किये से

एक समय की बात है। धातकीखण्ड द्वीप में एक गन्धिल नाम का देश था। उस देश में अनेक ग्राम थे किन्तु पाटण नामक ग्राम बहुत प्रसिद्ध था। इस ग्राम में एक नागदत्त नामक वैश्य रहता था। उसकी सुरती नाम की प्रिया थी। इन दोनों के पाँच पुत्र और तीन पुत्रियाँ थी। पुत्रियों में निर्नामिका नाम की पुत्री छोटी थी।

इस पुत्री के जन्मते ही सम्पूर्ण कुटुम्ब विनाश को प्राप्त हुआ। एकाकिनी रहकर इसने अपने जीवन में अनेक कष्ट उठाये थे। एक दिन इसे पिहितान्नव नामक मुनि के दर्शन हुए। वह बहुत प्रसन्न हुई। अवसर पाकर उसने मुनि से अपने एकाकी जीवन का कारण पूछा। मुनि दयालु थे। उन्होंने कहा— निर्नामिके।

पलाश पर्वत पर एक ग्रामकूटक पुजारी रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुमति और पुत्री का नाम वनश्री था। उस पुत्री को तरुकोटर में स्थित एक समाधिगुप्त मुनि मिले थे। उसने उनकी निन्दा की थी तथा उनके आगे एक मरा कुत्ता डाल दिया था। उसके सद् विचार ऐसे नष्ट हो गये थे जैसे पाला पड़ जाने पर फसल नष्ट हो जाती है। समाधिगुप्त मुनि ने उसको सम्बोधित किया था जिसके फल—स्वरूप उसने आत्मनिन्दा की थी और बहुत पश्चात्ताप करते हुए आत्म—ग्लानि से भर गयी थी।

हे निर्नामिके! तू ही वनश्री है। पूर्व भव में की गयी साधु-अवज्ञा के फल—स्वरूप तुझे इस पर्याय में अनेक कष्ट उठाने पड़े हैं। वह मुनि से पूर्व भव में किये गये अपने कुकृत्य को सुनकर बहुत दुखी हुई। वह भय से काँपने लगी। उसने अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा याचना की और दुःखों से मुक्त होने का मुनि से उपाय पूछा। मुनि ने कहा— निर्नामिके! तुम जिनगुणसम्पत्ति व्रत किया करो।

उसने मुनि से उपदेश सुनकर और अपना पूर्वभव ज्ञातकर दुःखों से छूटने के लिए जिनगुणसम्पत्तिव्रत करना आरम्भ किया। इस व्रताचरण के फलस्वरूप वह समाधिपूर्वक स्व शरीर त्यागकर स्वर्ग में स्वयंप्रभा नाम की देवागना हुई। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के जीव ललिताग देव की उस पर्याय में प्रिया थी। स्वर्ग से चयकर वह पूर्व विदेह क्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी के चक्रवर्ती वज्रदन्त की श्रीमती नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार व्रत का पालन करने से उसके सर्व दुःख दूर हो गये। अचिन्त्य है व्रतों की महिमा और अचिन्त्य है उनका फल।

[ऋषभ चरित अध्याय दूसरा, पृ० १६-१६ पद्य १-१७]

मृगसेन धीवर व्रत-फल

एक समय की बात है। इसी जम्बूद्वीप और भारतवर्ष के आर्यखण्ड में एक प्रसिद्ध मालव देश था। इस देश में उज्जयिनी नाम की एक बड़ी नगरी थी, जो आज भी है। इस नगरी में किसी समय वृषभदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। वृषभदत्ता उनकी रानी थी। इस नगरी में एक गुणपाल नाम का राजश्रेष्ठी भी था। वह कुबेर के समान धनवान था। वह जो संचिता उसे पूरा करके छोड़ता था। इस सेठ की सेठानी का नाम गुणश्री था। इन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम इन्होंने विषा रखा था।

एक दिन गुणपाल के परिजनो के जूटे बर्तन बाहर रखे हुए थे। एकाएक एक बालक आया और वह जूठन खाने लगा। उसी समय दो महामुनि गुणपाल की ओर आये। छोटे मुनि ने उस लड़के को जूठन खाते हुए देखा। उन्होंने बड़े मुनिराज से कहा हे प्रभो! यह बालक होनहार है। शारीरिक लक्षणों से भाग्यशाली प्रतीत होता है, फिर दीन क्यों है?

बड़े मुनिराज ने कहा— यह बालक गुणपाल की लड़की को व्याहेगा और गुणपाल की सम्पत्ति पाकर राजा से भी सम्मान पावेगा। इसी नगरी का सार्धवाह श्रीदत्त और उसकी पत्नी श्रीमती इसके माता—पिता है। वे इसके जन्मते ही मर गये हैं।

छोटे मुनि ने यह सुनकर फिर कहा स्वामी! इसके माता—पिता बचपन में ही क्यों मर गये? यह राज्य—सम्मान का पात्र कैसे बनेगा? कृपया यह समझाइएगा। बड़े मुनिराज ने कहा— इस अवन्ति में सिप्रा नाम की एक नदी है। इसके तट पर शिशपा नाम की एक नगरी है। वहाँ एक मृगसेन नाम का धीवर रहता था। भवदेव उसके पिता और भवश्री उसकी माता थी। इसका विवाह धीवर सोमदास और धीवरी सेना की पुत्री घण्टा के साथ हुआ था।

मृगसेन धीवर अपने परिवार का पालन पोषण मछलियाँ पकड़कर किया करता था। एक दिन वह जाल लेकर जा रहा था। मार्ग में उसे पार्श्वनाथ जिन मंदिर के पास एक भीड़ को सम्बोधित करते हुए एक निर्ग्रन्थ मुनि दिखाई दिये। उपदेश सुनकर उसके मन में विचार आये कि सभी प्रणियों को जीवित रहने का अधिकार है। जीवों को मारने का हमें अधिकार नहीं। उसने मुनिराज के चरणकमल पकड़ लिये और अपना उद्धार करने का उनसे मार्ग पूछा। मुनि ने

कहा— हिंसा से यदि विरत नहीं हो सकते तो कम से कम जाल में जो सबसे पहले मछली आवे उसे नहीं मारने का नियम लो। मृगसेन ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके पश्चात् मृगसेन ने चार बार नदी में जाल डाला और बार-बार वही मछली जाल में आती रही जो पहली बार जाल में आई थी तथा जिसे उसने छोड़ दिया था। उसने व्रत की रक्षा की।

वह घर खाली हाथ पहुँचा। उसने पत्नी से सम्पूर्ण कथा कह दी। उसकी पत्नी घण्टा कुपित हुई और उसने मृगसेन को घर से निकाल दिया। इसके बाद वह पश्चात्ताप करती हुए उसे खोजने निकली और एक धर्मशाला में उसे मृत पाकर बहुत दुःखी हुई। वह सोचती है— अब पछताये क्या होंत जब चिड़ियों चुग गईं खेत। वह विचारती है कि अब मुझे भी वही व्रत ले लेना चाहिए। प्राणियों का सहार करना ठीक नहीं। ऐसा विचार करते हुए वह वहाँ विश्राम कर रही थी कि जिस सर्प ने मृगसेन को डसा था, उसी ने आकर उसे भी डस लिया। मरकर वह सेठ गुणपाल की विषा नाम की पुत्री हुई। जीव को सुख-दुख अपने पूर्वापार्जित कर्म के अनुसार होते हैं।

सेठ गुणपाल मुनि के वचन सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा “न रहेगा बॉस न बजेगी बॉसुरी”। जूठन खानेवाले बालक को मार डाला जाय। मर जाने पर वह मेरी बच्ची का पति नहीं बन सकेगा। सेठ ने चाण्डाल को बुलाकर उस बालक को मार डालने को कहा। चाण्डाल विचारता है कि हम जीव वध किया करते हैं किन्तु राह चलते जीव को मार डालना उचित नहीं। हमें सेठ की बात नहीं मानना चाहिए। चाण्डाल रात में उस बालक को ले गया और नदी—तट पर जामुन वृक्ष के नीचे छोड़कर घर वापिस आ गया। सेठ ने साधु को मिथ्या करने का उपाय किया किन्तु असफल रहा। सच है मुनि के वचन अन्यथा नहीं होते।

गोविन्द नामक एक ग्वाले ने उस बालक को देखा और प्रसन्न हुआ। उसने उसे ले जाकर अपनी पत्नी धनश्री को दे दिया। वह बहुत प्रसन्न हुई। उसके स्तनो में दूध भर आया। वह सोचती है कि उदर से पैदा हुए पुत्र की अपेक्षा गोद में आया हुआ पुत्र अधिक सुख देनेवाला होता है। वह उसे सोमदत्त कहकर पालने लगी और सोमदत्त भी धनश्री को ही अपनी माता समझने लगा।

युवा होने पर सोमदत्त और सुन्दर लगने लगा। एक दिन सेठ गुणपाल राज कार्य से ग्वालो की बस्ती में आया। सोमदत्त को देखते ही पहिचान गया। उसके जीवित होने में उसे आश्चर्य हुआ। उसने गोविन्द ग्वाले से कहा— क्या तुम्हारा यही एक पुत्र है या और भी है। उसने कहा— यह भी हमारा औरस पुत्र

नहीं है। क्या करूँ। भाग्यहीन हूँ। मुझे यह बालक अपने नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे मिला था। बड़ा विनयवान है। औरस पुत्र से भी बढकर सुखदायी है।

सेठ गुणपाल सोचता है चाण्डाल महाठग निकला। गोविन्द ने सोमदत्त को कहा— बेटा! गुणपाल अपने अतिथि है। ये जो कहे उनका काम कर दिया करो। सेठ फिर सोमदत्त को मारना चाहता है। नीति है— जिसका विनाश करना चाहे उसको शिर पर चढ़ा ले जैसे जलाने के लिए इन्धन सिर पर लाया जाता है। उसने सोमदत्त को दे लेकर अपने अनुकूल बना लिया।

एक दिन सेठ ने पत्र लेकर सोमदत्त को अपने घर भेजा। वह थक जाने से नगर के बाहर उपवन में सो गया। वहाँ वसन्तसेना वेश्या आई। उसने सोमदत्त के गले में बँधे पत्र को धीरे से खोला। उसने पढ़ा। पत्र में सोमदत्त को मारने के लिए पत्नी को सकेंत किया गया था। विष देकर मारने को लिखा गया था। वेश्या ने “विष सन्दातव्य” के स्थान में विषा सन्दातव्या काजल में सलाई भरकर लिख दिया और पत्र यथा स्थान बाँधकर चली गयी। इसीलिए कहते हैं मारनेवाले से बचाने वाला बड़ा होता है।

थोड़ी देर बाद सोमदत्त उठा और नगर में गया। विषा ने उसे देखा। वह उस पर मुग्ध हुई। सोमदत्त विषा के घर गया और उसने पत्र दे दिया। विषा के भाई महाबल और माँ दोनों सोचने लगे सेठ क्यों नहीं आये। सोमदत्त ने कहा उन्होंने आने में असमर्थता प्रकट की है। महाबल ने सोचा दूसरे दिन अक्षय तृतीया और गुरुवार का शुभ योग है। पिता जी ने इसीलिए ऐसा लिखा होगा। ऐसा सोचकर उसने विषा का उसके साथ विवाह कर दिया। सच है किसी के बुरा विचारने से बुरा नहीं होता।

सेठ गुणपाल ने जब सोमदत्त के विवाह की बात सुनी तो वह घर आया। उसके मन में जानते हुए भी कि विषा विधवा हो जावेगी, सोमदत्त को अब भी मारने के भाव हुए। उसने नागपंचमी के दिन सोमदत्त को पूजा समग्री लेकर भेजा और चाण्डाल को उसे मारने का आदेश दिया। चाण्डाल ने कहा— बकसूर को मारना ठीक नहीं। अन्त में अशरफियों पाकर चाण्डाल लुभा गया और मारने को तैयार हो गया। सोमदत्त पूजन सामग्री लेकर चला। राह में महाबल से भेट हुई। वह गेद खेल रहा था। उसने कहा सोमदत्त तुम गेद खेलो, मैं सामग्री लेकर जा रहा हूँ। वह जैसे ही मन्दिर पहुँचा कि तलवार से मार डाला गया। जड़ के द्वारा पिया गया जल जैसे वृक्ष के फलों में आकर प्रकट होता है ऐसे ही पिता के दुष्कर्मों का फल पुत्र को भोगना पड़ा।

सेठ के घर आने पर उसे सोमदत्त दिखाई दिया। सोमदत्त ने पूजा

सामग्री लेकर महाबल के जाने की बात प्रकट की। महाबल का मारा जाना ज्ञात कर गुणपाल, गुणश्री और विषा बहुत दुखी हुए। सोमदत्त ने मृतात्मा को शान्ति प्राप्त होने की कामना की।

गुणश्री ने अपने पति से उसकी उदासीनता का कारण पूछा और उसने भी सोमदत्त के न मारे जा सकने की बात प्रकट की। गुणश्री उसकी सहायता करने तैयार हुई। सोमदत्त को मारने के लिए एक दिन उसने विष मिश्रित लड्डू बनाये और रसोई घर में विषा को बैठाकर शौचबाधा के निवारणार्थ बाहर चली गयी। इसी बीच गुणपाल आया और उसने विषा से कुछ खाने को मागा। विषा ने सरलभाव से माता द्वारा बनाये गये दो लड्डू गुणपाल को दे दिये। गुणपाल लड्डू खाकर धडाम से गिर गया। विषा के पुकारने पर जब तक लोग आये तब तक गुणपाल मर चुका था। गुणश्री ने लौटकर गुणपाल को मरा पाया। वह सोचने लगी— सच है सूर्य के ऊपर उछाली गयी धूल फेंकनेवाले के ही ऊपर आ गिरती है। मेरे स्वामी का ही विनाश हुआ। लोगों के पूछने पर उसने स्पष्ट कह दिया कि सोमदत्त को मारने के लिए मेरे स्वामी विष लाये। मैंने विष मिला कर लड्डू तैयार किये। मेरे न रहने पर सेठ जी आये। सरलभाव से विषा ने उन्हें लड्डू परोस दिये। गुणश्री ने कहा अब मैं भी जी कर क्या करूँगी? विषान्न खाकर मुझे भी मर जाना चाहिए।

दर्शक आश्चर्य में पड़ गये। गुणपाल की निंदा करने लगे। गेद खेलनेवाले बालको ने महाबल की मृत्यु का कारण भी इसे ही बताया। वेश्या वसन्तसेना ने कहा सेठ ने सोमदत्त को जमाई नहीं बनाया है। विष के स्थान में उसे विषा दी गयी है। यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ।

इस प्रकार गुणपाल और गुणश्री दोनों मर गये। राजा ने उनका मरण जानकर और मरण की कथा सुनकर सोमदत्त को महापुरुष जाना। राजा ने उसे राजदरबार में बुलाया और इसके वहाँ जाने पर राजा ने इसे आसन दिया। सोमदत्त के आसन पर बैठने से इनकार किये जाने पर मंत्री ने कहा आप अतिथि है अतः सम्मान के पात्र है। बहुत कहने के बाद सोमदत्त आसन पर बैठा। राजा ने क्षेम कुशलता पूछी और उसके श्वसुर तथा सासू के मरण को विधि का विधान बताया। राजा ने उससे राजकुमारी का पाणिग्रहण करके उसे आधा राज्य देकर अपने समान बना लिया। राजा ने कहा मेरी पुत्री का नाम गुणमाला है। यह गुणो की माला है। इस पर स्नेह-दृष्टि रखिएगा। राजा ने कहा बेटी! विषा तेरी बड़ी बहिन है। इसके कहे अनुसार ही आचरण करना। इसके बाद सभी

सोमदत्त को सम्मान देने लगे ।

इसी बीच एक दिन साधु को आते देखकर सोमदत्त और विषा ने पङ्गाह कर आहार दिया । देवो ने प्रशंसा की । राजकुमारी भी प्रसन्न हुई । महाराज का उपदेश हुआ । सोमदत्त ने दिगम्बर दीक्षा ली । विषा और वसन्तसेना वेश्या ने आर्यिका के व्रत अङ्गीकार किये । तप करते हुए शरीरत्यागकर सोमदत्त सर्वार्थसिद्धि में उत्पन्न हुआ और विषा तथा वसन्तसेना स्वर्ग गयीं ।

यह है अहिंसा का फल । व्रताचरण के यथा रीति निर्वहन करने का प्रभाव । मृगसेन धीवर जाल में आई प्रथम मछली के न मारने के व्रत का पालन करके आगामी भव में सेठ की विशाल सम्पदा का स्वामी बना । राजा ने अपनी कन्या और आधा राज्य दिया । आगे कर्मबन्धनो से मुक्त होने के मार्ग पर उसके चरण बढ़े ।

[दयोदय से साभार]

卐

श्रद्धान जैनमत में अति शुद्ध होना,
सम्यक्त्व का चरण-चारित धार लो ना ।
औ सयमाचरण चारित दूसरा है,
सर्वज्ञ से कथित सेवित है खरा है ॥

(चारित्रपाहुड ५)

मिथ्यात्व पक तुम ने निज पे लिपाया,
शकादि मैल दृग के दृग पे छिपाया ।
वाक् काय से मनस से उनको हटाओ,
सम्यक्त्व आचरण में निज को बिठाओ ॥

(चारित्रपाहुड ६)

(कुन्दकुन्द का कुन्दन)

पुण्यात्मा धन्यकुमार

लगभग ढाई हजार वर्ष पुरानी घटना है। भारतवर्ष के सौराष्ट्र प्रान्त में एक पैठान नामक नगर था। यहाँ एक धनसार नामक सेठ रहता था। उसकी सेठानी का नाम कमला था। उसके तीन पुत्र थे। चौथा होनेवाला था। यथारामय वह हुआ। उसका नाल गाड़ने के लिए जैसे ही कुदाल चलाया गया कि वह धन से जा टकराया। बहुत धन मिला। वह धन उसके जन्मोत्सव पर खुले हाथों खर्च किया गया। माता, पिता, नगर सब धन्य हुए। अतः शिशु का नाम धन्यकुमार रखा गया।

धनसार सेठ— धन्यकुमार भाग्यशाली है, यह कहकर उसकी प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा धनसार सेठ के तीनों पुत्रों को रुचिकर नहीं होती थी। धनसार ने उनसे कहा—धन्यकुमार पुण्य पुरुष है। उसके जन्म के समय हमें बहुत धन मिला था।

वे पुत्र बोले पिताजी! धन्यकुमार पुण्यात्मा है तो क्या हम पापात्मा हैं। हमें तो लगता है कि इसका यश फैलाने के लिए आपने यह धन जमीन में छिपा रखा था। हम सबमें कौन अच्छा है आप परीक्षा कर लीजिए।

सेठ ने तीनों को दस-दस तोले स्वर्ण देकर व्यापार करने को कहा तथा आय से एक-एक दिन का सामाजिक भोज कराने का निर्णय भी लिया। तीनों ने व्यापार किया किन्तु असफल रहे। धन्यकुमार घर से निकला। ईश्वरदत्त साहू की दूकान पर आया। उसने बजारे का माल खरीदने की खबर पढ़ी। वह बजारे के पास गया और मीठी-मीठी बातें सुनाकर सस्ते में सौदा कर लिया। साईं ने उसे उसने दस तोला स्वर्ण दे दिया। इसी माल को खरीदने ईश्वरदत्त साहू के कर्मचारी आये। उन्होंने देखा कि माल तो बिक चुका है। अतः उन्होंने खाली हाथ जाना ठीक न समझकर एक लाख रुपया मुनाफा में देकर धन्यकुमार से वह माल खरीद लिया।

धन्यकुमार ने घर आकर आदर पूर्वक सबको जिमाया। भाइयों और भाभियों को वस्त्र भेट में दिये। नागरिकों ने उसकी बहुत प्रशंसा की। परन्तु तीनों भाई अप्रसन्न रहे। उन्होंने पिता से पुनः परीक्षा लेने के लिए कहा। पिता ने भी इस बार दुगुना स्वर्ण बीस-बीस तोले देकर उन्हें वहाँ से विदा किया।

धनदत्तादि उन तीनों भाइयों ने कठोर श्रम किया किन्तु भाग्यहीन होने

से वे इस बार भी सफल नहीं हुए। वे तीन दिन के भूखे अपना सा गुँठ लिए घर लौट आये।

अब धन्यकुमार पिता का दिया स्वर्ण लेकर निकला। उसे एक मेष विक्रेता मिला। इसने मेंढे के सुलक्षण देखकर मेंढा खरीद लिया। आगे चला तो उसे मेंढों का युद्ध होते दिखाई दिया। इसने राजपुत्र से कहा— मेरे इस मेंढे को लडाओ। यह अवश्य जीतेगा। यदि जीत जावे तो आपका और हार जावे तो मेरा। राजकुमार ने दो लाख की बाजी लगा दी और वह विजयी हुआ। उसने धन्यकुमार को अपना मित्र बना लिया। धन्यकुमार ने मेंढे के दाम नहीं लेने का आग्रह किया किन्तु अरिमर्दन राजकुमार ने यह स्वीकार नहीं किया। धन्यकुमार ने कहा राजकुमार! हार—जीत जहाँ हो वह काम यदि त्यागे तो कीमत ले सकता हूँ। राजकुमार ने यह बात मान ली।

धन्यकुमार घर आया और उसने नगरवासियों की ठाठ से मिजवानी की। बचा पैसा गरीबों में बांट दिया। तीनों भाई देखते रह गये। वे आपस में कहने लगे मेंढा लडकर थका हुआ था। उसे लडने का अनुभव था। अन्यथा धन्यकुमार के होश उड़ जाते। उन्होंने तीसरी बार फिर परीक्षा करने के लिए कहा। उन्होंने हट पूर्वक पिता से सौ तोले स्वर्ण ले लिया। इस बार कपडा लेकर वे बाजार गये। तीनों में एक शौच के लिए चला गया। एक तमाशा देखने निकल गया और तीसरा ऊधने लगा। कोई मन चला आया और पोटली उठा ले गया। तीनों पछताते हुए लौट आये। पिता ने अब चुप होकर घर रहने को कहा।

इधर पिता ने धन्यकुमार को कवाड़ी के पास से कोई काष्ठ की वस्तु लेने भेजा। वह गया और दयाद्रं भाव से एक अशरफी में एक चारपाई ले आया। वह चारपाई एक कजूस सेठ की थी। वह उसी खाट पर मरा था। किसी मजदूर ने भी उसमें हाथ नहीं लगाया। जैसे—तैसे धन्यकुमार घर लाया तो तीनों भाई झगड पडे। उन्होंने चारपाई घर के भीतर नहीं जाने दी। झगडे में चारपाई नीचे गिरी। उसके पाये फट गये और उन पायों से हीरे मोती निकले। एक आश्चर्य यह भी हुआ कि अन्य कोई भी उन हीरों को उठा नहीं पाता था। ज्यों ही उठाये जाते कि वे ककर बन जाते थे। केवल धन्यकुमार ही उन्हें उठा पाता था। आकाशवाणी भी हुई कि इनका अधिकारी धन्यकुमार है। अन्य कोई भी इनका भागीदार नहीं है।

पुण्य का चमत्कार देखकर लोगो ने धन्यकुमार का जय जयकार किया। उसने नगरवासियों को दावत दी। बाग लगाये, मन्दिर बनवाये। एक दिन धन्यकुमार एक सेठ के यहाँ गया। उसकी एक हवेली में धूल भरी थी। सेठ

का पुत्र उसे फेंकना चाहता था। धन्यकुमार ने कहा मुझे दे दो मैं उठवा लेता हूँ। बोलो क्या लोगे। सेठ के पुत्र ने पाँच अशर्कियाँ माग ली और धन्यकुमार भी उस स्वर्णधूलि को ले आया। पिता धनसार कुपित हुआ। धनदत्तादि भाई भी कुपित हुए। कुछ दिन बाद उस धूलि का खरीददार आया और मुँहमांगा दाम दे गया। धूलिवाले सेठ को धन्यकुमार ने कुछ पैसा देना चाहा किन्तु बेचे हुए माल का पैसा लेना जूठन खाने के समान समझकर सेठ ने पैसा लेने से इनकार कर दिया।

धन्यकुमार ने इस धन से एक सर्वहितकारिणी सस्था खोल दी जिससे सभी प्रसन्न हुए। राजा ने उसे नगर सेठ की उपाधि दी। धनसार प्रसन्न हुआ किन्तु भाई अप्रसन्न। भाइयों ने यहाँ तक कि धन्यकुमार को मार डालने की ठान ली। भोजाइयों ने धन्यकुमार को बाहर चले जाने के लिए कहा भी किन्तु नहीं माना। भाइयों के साथ सोया और एकाएक अर्ध रात्रि के समय घर से निकल गए।

रात भर चलता रहा। सबेरा हुआ। एक जगह बैठ गया। एक किसान आया और वह भी बैठ गया। घर से किसान का भोजन आया। उसने धन्यकुमार से भोजन करने को कहा। उसने बिना श्रम किये भोजन करना ठीक नहीं समझा और किसान ने इसे भोजन कराये बिना खुद खा लेना उचित नहीं जाना। दोनों हल चलाने लगे। कुछ दूर ही हल चलाया था कि भूगर्भ से धन निकला। धन्यकुमार ने वह सब किसान को दे दिया और दोनों ने सानन्द रोटी खायी। धन्यकुमार जब चलने लगा तो किसान ने वह धन साथ ले जाने को कहा किन्तु खेत जिसका है धन उसी का है कहकर धन्यकुमार आगे बढ़ गया। किसान ने वह धन राजा को सोप दिया और धन्यपुर नामक नया ग्राम बासाये जाने की उसने भावना व्यक्त की।

चलते-चलते धन्यकुमार नर्मदा तट पर आया और ठण्डी छाव में कुछ दूर बैठा ही था कि उसे नींद आ गयी। उसे सुनाई दिया कि उठो एक शव बहता आ रहा है, उससे धन मिलेगा। वह झट उठा और उसने उसे पकड़ लिया। शव की एक जाघ सिली थी। उसने उसे फाड़ा और उसे धन मिला। सच है पुण्यशाली का लक्ष्मी साथ नहीं छोड़ती। वह जहाँ गया सम्मान पाता रहा।

चलते-चलते वह उज्जयिनी आया। यहाँ का राजा एक ऐसे मंत्री की खोज में था जो प्रजा को एकता के सूत्र में बाँध सके। परीक्षा के लिए तालाब के मध्य एक स्तम्भ खड़ा कर रखा था जिसे बाहर लाना था। धन्यकुमार सफल हुआ और वह मंत्री बनाया गया। एक दिन धन्यकुमार नगर के बाहर घूमने निकला।

उसे आते हुए कुछ निर्वस्त्र लोग दिखाई दिये। उसे अपनी राज-व्यवस्था पर खेद हुआ। उनके पास आने पर धन्यकुमार ने उन्हें पहचान लिया और उनके चरण छुये। पिता ने उसे आशीष दी। सम्मान पूर्वक उनका नगर में प्रवेश कराया। एकान्त में धन्यकुमार ने दीनता का कारण पूछा। पिता ने कहा बेटा! तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे भाइयो ने बड़ी दूकान की और नौकरो को सम्हला दी। दुकान में घाटा लगा। दूसरे इन्होंने रानी की चुराई गई करधनी खरीदी। फलस्वरूप सारा धन छीन लिया गया। जो शेष था। वह लेकर हम घर से निकले। राह में चोरों ने चुरा लिया। बड़े दुःख उठाते हुए यहाँ आये हैं। धन्यकुमार ने शव की जाघ में निकली मणि पिता को भेट में दी। वे सभी शान्ति से रहने लगे।

तीनों भाइयो ने पिता के पास रत्न देखकर उन रत्नों को घर के रत्न जाना। वे उनका बटवारा चाहने लगे। उन्होंने पिता से कहा। पिता ने कहा कृतघ्न मत बनो। धन्यकुमार तो कुछ भी लेकर घर से नहीं आया। उसे अब क्यों सता रहे हो। यह ठीक व्यवहार नहीं। धन्यकुमार ने हमें गले लगाया है और दुःख से उबारा है। तीनों भाइयो ने कहा— पिताजी वह घर से रत्न लेकर आया है और इसीलिए रात में भागा था अन्यथा दिन में आता। यह पैतृक-सम्पत्ति है। हमें तो अपना हिस्सा चाहिए। धन्यकुमार ने यह सुनकर सब कुछ छोड़कर चले जाना ठीक समझा और रात्रि में वहाँ से चल दिया। यहाँ से चलकर वह बनारस आया।

यहाँ धन्यकुमार की धैर्य परीक्षा हुई। अधिष्ठात्री देवी गंगा ने शील-परीक्षा से प्रसन्न होकर इसे चिंतामणि रत्न दिया। धन्यकुमार ने कहा माता! मुझे इस पत्थर की आवश्यकता नहीं। देवी ने कहा जैसे चक्री आवश्यकता नहीं होने पर भी राजा की भेट स्वीकार करके उसका सम्मान रखता है ऐसे ही इसे स्वीकार कीजिये। इस प्रकार चिंतामणि रत्न लेकर यहाँ से धन्यकुमार राजगृह नगरी आया।

यहाँ एक नीरस उपवन में विश्राम करते हुए सोचने लगा कि यदि उपवन हरा-भरा होता तो यहाँ पथिक विश्राम अवश्य करते। उसे नीद आ गई। इधर उपवन भी हरा भरा हो गया। इस दृश्य को देखकर माली ने सेठ को खबर दी और सेठ आकृष्ट होकर वहाँ आया। धन्यकुमार के जागने पर उस कुशुपपाल सेठ ने कहा आप भाग्यशाली हैं। सेठ रथ पर बैठा लकड़वाले गाजे बाजे के साथ धन्यकुमार को अपने घर ले गया। उसकी पुत्री सुश्री कुसुमश्री ने उसे भोजन करने बुलाया। उसने कुछ कार्य करके ही भोजन करने का अपना नियम बताया। सेठ ने विनम्रता पूर्वक कहा श्रीमान् मेरी पुत्री कुसुमश्री को विवाहियेगा। यहाँ

आपके योग्य यही कार्य है। धन्यकुमार ने कन्या को योग्य पाकर कहा सेठ जी! आप अपनी तैयारी करें। मेरी तैयारी मैं स्वयं कर लूंगा। उसने चिन्तामणि रत्न से कहा और रत्न ने भी सुन्दर महल बना दिया। सोत्साह विवाह सम्पन्न हुआ।

एक दिन राजा का हाथी पागल हो गया। उसे पकड़ना था। धन्यकुमार ने पूछ पकड़ी और वह उस पर सवार हो गया तथा मद रहित होने पर उसे लाकर खम्भे से बाँध दिया। प्रसन्न होकर राजा ने अपनी पुत्री सोमश्री इसके साथ विवाह दी। अब एक पुरुष की दो भुजाओं के समान कुसुमश्री और सोमश्री आनन्द पूर्वक रहने लगी।

किसी छली ने गोभद्र सेठ से गिरवी रखी अपनी एक आँख मागी। धन्यकुमार ने आकर कहा—सेठ के यहाँ अनेक आँखें गिरवी रखी हैं। रिकार्ड चूहे खा गये। दूसरी आँख दे और उसकी तौल के बराबर अपनी आँख ले ले। उस ठगी ने सोचा आँख देकर अन्धा नहीं होना है। उसने कहा हमें आँख नहीं चाहिए और चला गया। गोभद्र सेठ ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री सुमद्रा का परिणय धन्यकुमार के साथ कर दिया और उनका बहुत उपकार माना।

कुछ दिन बाद राजगृह नगर की व्यवस्था बिगड़ी। राजा ने धन्यकुमार के परिवार को दोषी पाया और नगर से निकाल दिया। सभी राजगृह नगर आये। धन्यकुमार सम्मान पूर्वक सभी को घर लाया। उसके भाई उसका चिन्तामणि रत्न चाहने लगे। धन्यकुमार ने रत्न फेंकना ठीक नहीं समझा और तीनों परस्पर में लड़ेगे यह सोचकर उन्हें देना भी ठीक नहीं समझा। उसने साथ छोड़कर चला जाना ही श्रेयस्कर जाना और वह उन सतियों को सोता हुआ छोड़ वहाँ से रात में चल दिया। वह जिस किसी प्रकार कौशाम्बी नगरी आया।

कौशाम्बी के राजा शतानीक के पास एक मणि थी। उसका मूल्य और गुण बतानेवाले को उसने अपनी पुत्री देने का वचन दिया था। अन्य जौहरियों में धन्यकुमार भी एक था। धन्यकुमार ने मणि देखकर कहा राजन्! यह चिन्तामणि की जाति का बहुमूल्य महामणि है। जो इसे धारण करता है वह राजा विजयी होता है। वह प्रजासेवा में लगा रहता है। जो इसे पाकर अनीति करने लगता है, यह मणि नष्ट हो जाती है। अपने कथन के साक्ष्य में उसने कहा चावल और मणि एक थाली में रखे, पक्षी चावल नहीं चुगेगा। राजा ने ऐसा किया और उसका कहना सही पाया। राजा ने अपनी पुत्री सौभाग्यमञ्जरी उसे विवाह दी। यह धन्यकुमार की चौथी पत्नी थी। धन्यकुमार ने यहाँ एक नया नगर बसाया था।

राजगृही से सुभद्रा और उसके ससुर, सास आदि सभी परिजन धन्यकुमार की खोज में निकले। राह में एक तालाब पर काम चल रहा था।

राह में लुट जाने से भूख बुझाने के सब काम करने लगे। एक दिन धन्यकुमार काम देखने आया और इन्हें पहचान गया। उसने प्रबंधक से कहा— इन्हें परेशान नहीं करना। जो कमी हो महल से ले लेने के लिए कहो। इधर उसने अपनी पत्नी कुसुममजरी से कहा। उसने भी सादर उन्हें घर ले आने के लिए कहा।

महल से सुभद्रा छाछ लाती रही। कुसुममजरी ने अन्य कुछ दिया तो नहीं लिया। एक दिन उसने कुसुममजरी को अपना परिचय दे दिया। धन्यकुमार ने कहा—तुम्हारा पति निष्ठुर है। जीवित है कि मरा कुछ कहा नहीं जा सकता। मिल भी गया तो तुम्हें प्यार देगा इसका क्या ठिकाना। यौवन व्यर्थ खोना ठीक नहीं। मेरी कामिनी बनकर रहो। सुभद्रा ने कहा—तुम जैसे को तो मैं देखना भी न चाहूँगी। मैं अपने स्नेह का पात्र हर एक को नहीं मानती। तुम्हारी दुष्कामना मुझसे पूर्ण न होगी। श्रम से पेट भरना अच्छा है। स्वतन्त्रता पूर्वक कष्ट सहना तप है। उसमें मुझे कष्ट नहीं। धन्यकुमार ने कहा—हठ छोड़ो। सीधे नहीं मानोगी तो शक्ति का प्रयोग करूँगा। सुभद्रा ने कहा—रे पुगव! भोग तो रोग है। इनसे बचो। जिनेन्द्र को भजो। मैं ऐसा जानती तो तुम्हारे घर ही न आती।

धन्यकुमार ने अपना पूर्ववृत्त कहा जिसे सुनकर सुभद्रा ने पहचान लिया। उसने क्षमा याचना की और धन्यकुमार ने उसे हृदय से लगा लिया। वापिस नहीं जाने दिया। वापिस न जाने से उसके शील पर आशका की गयी। नगर में आकर परिजन चिल्लाये। सभी नागरिक इकट्ठे हुए और धन्यकुमार के पास गये। धन्यकुमार ने माता—पिता और भाइयों को महल में जाने दिया। भाभियो ने राजा शतानीक से कहा कि आपके जनमाता ने हमारे परिजनो को मोह लिया है। राजा ने पाँचों को राजदरबार में भेजने को लिखा। जब नहीं भेजा गया तब राजा ने युद्ध की घोषणा की। मंत्री ने युद्ध रोककर धन्यकुमार और उन तीनों स्त्रियों से पृथक—पृथक बात की और उन्हें एक परिवार का जाना। राजा को खबर देकर मंत्री ने युद्ध रुकवा दिया। धन्यकुमार ने राजा की न्याय—प्रियता की सराहना की और क्षमा याचना भी। भाभियो ने इस व्यवहार से देवर के प्रति प्रसन्नता व्यक्त की। सुभद्रा को महासती कहकर उसके शील की सभी ने बहुत सराहना की और सभी प्रसन्न हुए।

राजगृही में कुसुमश्री, सोमश्री, सुभद्रा को और कौशाम्बी में राजपुत्री सौभाग्यमन्जरी को विवाहने के बाद राजगृही के राजा श्रेणिक के विशेष आग्रह पर धन्यकुमार कौशाम्बी में राजगृही की ओर गया। राह में लक्ष्मीपुर नगर में गीतकला को वीणावादन में पराजित कर उसे भी विवाहा। जितारि मंत्री की पुत्री सरस्वती भी विवाही। इसी नगर में एक पन्नामलक सेठ था। उसके चार पुत्र

और लक्ष्मीमती एक पुत्री थी। अपने धन के चार समान भाग करके घड़े जमीन में रखकर और लड़कों को बताकर सेठ मर गया। लड़को ने घड़े निकाले। घड़ों में क्रमशः मिट्टी, कागज, पशु अस्थि और रत्न निकले। छोटा रत्न पाकर खुश था किन्तु तीनों अप्रसन्न थे। लड़ने मरने को तैयार थे। धन्यकुमार ने कहा मिट्टी का अर्थ है उतने मूल्य की खेती, कागज का अर्थ है बहियों में लिखा हुआ धन, और पशु-अस्थि का अर्थ है- गोधन। यह सुनकर तीनों प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी लक्ष्मीमती का विवाह धन्यकुमार के साथ कर दिया।

इसी नगर में एक वचक ने एक सेठ को ठगना चाहा। उसने जिस वस्तु पर वह हाथ रखे वह उसकी होगी ऐसा सेठ से वचन ले लिया था। उसकी कुदृष्टि थी सेठ की पुत्री गुणवती को हथियाने की। धन्यकुमार ने गुणवती और उसकी मा को छत पर खड़ा कर दिया। जीना बन्द करवा दिया और एक सीढ़ी रख दी। उस वचक ने आकर छत पर गुणवती के पास जाने के लिए जीना बन्द देखकर सीढ़ी पर हाथ लगाया। धन्यकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और सीढ़ी उसे दे दी। धन्यकुमार के इस बुद्धि कौशल पर सेठ प्रसन्न हुआ और उसने अपनी पुत्री गुणवती उसे ब्याह दी। सभी रानियो ने परामर्श पूर्वक सुभद्रा को पटरानी बनाया। राजगृही में धूमधाम से प्रवेश हुआ।

एक दिन धन्यकुमार ने अपने तीनों भाई और भाभियो को आते देखा। वह उन्हें सादर घर ले गया। पूछने पर पता चला कि राजा ने उन्हें निकाल दिया है। इसने राजा के नाम पत्र देकर उन्हें माता-पिता के पास भेजा। वे नगर से निकले ही थे कि डकैतों ने उन्हें लूट लिया। अब उन्हें समझ में आया कि धन्यकुमार को वे अब तक व्यर्थ दोष देते रहे। वे लौट आये। धन्यकुमार अब उनके साथ रहने लगा। माता-पिता को भी उसने अपने पास बुला लिया। अब पूरा परिवार प्रसन्नता का अनुभव करने लगा।

धन्यकुमार पूर्वभव में अपुण्य नाम का व्यक्ति था। इसने मुनि को आहार दिये थे। उस दान का फल उसे इस पर्याय में मिला।

सार बात यह है कि भाग्य ही सर्वत्र काम आता है। जो जैसा करता है वह वैसा पाता है। पुण्यात्मा भाग्यवान् होते हैं। उन्हें कही कष्ट नहीं होता। लक्ष्मी भी सर्वत्र साथ रहती है। पुण्यात्मा धन्यकुमार ने निर्ग्रन्थ दीक्षा धारण की और सुभद्रा ने चन्दना के सघ में आर्यिका दीक्षा ली। दोनों कल्याण मार्ग पर बढ़ गये। सच है भाग्य फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम्।

[भाग्य परीक्षा से साभार]

सत्यघोष की सत्य परीक्षा

एक समय की बात है। भरतक्षेत्र के श्रीपदमखण्ड नामक नगर में एक सुदत्त वैश्य रहता था। उसकी कर्तव्यपरायणा सुमित्रा नाम की पत्नी थी। भद्रमित्र इन दोनों का पुत्र था। इकलौता होने से माता-पिता को बहुत प्यारा था। उसने धन कमाने के लिए बाहर जाने की पिता से आज्ञा चाही। पिता ने घर रहने को ही कहा। माँ ने भी कहा बेटा कमल रहित छोटे सरोवर के समान माँ को दीन बनाकर जाना उचित नहीं। भद्रमित्र ने कहा मैं तुम दोनों को मन-मन्दिर में विराजमान किये हुए हूँ, कृपाकर आज्ञा दे। माता-पिता ने भी मंगल-आशीष देते हुए आज्ञा दे दी। वह अपने साथियों के साथ रत्नद्वीप चला गया। वहाँ उसने सात रत्न प्राप्त किये। वहाँ से भद्रमित्र भरतक्षेत्र के सिंहपुर नगर आया।

उस सिंहपुर नगर में राजा सिंहसेन का राज्य था। उनकी रानी का नाम रामदत्ता था। वह रूप और शील की भण्डार थी। राजा का एक मंत्री था। उसका नाम श्रीभूति था। वह जीवों में कौवे के समान था। उसने गले में छुरी बाँध रखी थी। उसका कहना था कि असावधानी से भी यदि मैंने झूठ बोला तो मैं स्वयं इस छुरी से अपने प्राण ले लूँगा। इसके सम्बन्ध में यह प्रसिद्धि हो गयी थी कि यह झूठ नहीं बोल सकता। राजा उसे 'सत्यघोष' नाम से पुकारते थे। भद्रमित्र सिंहपुर पहुँच कर सत्यघोष के सम्पर्क में आया। भद्रमित्र ने परिवार सहित सिंहपुर में रहने की जिज्ञासा प्रकट की। सत्यघोष ने भी स्वीकृति दे दी। भद्रमित्र अपने रत्नद्वीप से लाये रत्न धरोहर के रूप में सत्यघोष के पास रखकर माता-पिता को लाने चला गया।

घर से लौटने पर भद्रमित्र ने सत्यघोष से अपने रत्न वापिस मागे। सत्यघोष झल्ला कर बोला—तू कौन है? मैं तुझे जानता भी नहीं। झूठ क्यों बोलता है? क्या कोई प्रेतवाधा हो गई है। तूने कभी रत्न देखे भी हैं कि कैसे होते हैं? भद्रमित्र ने फिर तो गरजकर कहा हों मैंने देखे हैं। मैं वे रत्न रत्नद्वीप से लाया था।

सत्यघोष की सत्य बोलने की प्रसिद्धि ने भद्रमित्र को वहाँ नहीं टिकने दिया। पहरेदारों ने पागल ठहराकर वहाँ से मारते-पीटते हुए उसे निकाल दिया। भद्रमित्र ने राजदरबार में भी कहा किन्तु वहाँ भी उसे सफलता हाथ नहीं लगी। दुखी होकर वह अब प्रतिदिन सबेरे-सबेरे चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगा हे

सत्यघोष! झूठ बोलने से तेरा यश और धर्म दोनों नष्ट हो जावेगे। राजा की दया है जो तेरा यह ठाठ बना हुआ है। तेरी तृष्णा बुरी है जो कि चोरी करने के लिए भी तैयार हो गया। गरीब के रत्न हड़पने से तेरी दुराशा कभी शान्त नहीं होगी! तेरा दुष्कर्म तुझे खा जावेगा।

एक दिन रानी रामदत्ता ने उसकी पुकार सुनी। वह विचारती है कि इसमें कुछ रहस्य है। उसने राजा से कहा—नाथ! भद्रमित्र पागल नहीं है। मैं इसकी जाँच करूँगी। इतने में मंत्री श्रीभूति सत्यघोष आया। रानी ने कहा—मंत्री जी! सुनों मैं आज आपके साथ शतरज खेलना चाहती हूँ। वह राजी हो गया। रानी ने छुरी, जनेऊ और मुद्रिका जीत ली। रानी ने ये वस्तुएँ दासी को देकर मन्त्राणी से भद्रमित्र के रत्न की पोटली लाने को कहा। दासी वस्तुएँ लेकर गयी। उसने मंत्री की घरवाली से कहा मंत्री राज दरबार में बैठे हैं। पहचान के लिए उन्होंने अपनी ये तीनों वस्तुएँ भेजी हैं। उन्होंने भद्रमित्र के रत्नों का पिटारा मगवाया है। उसने पिटारा दासी को दे दिया और दासी ने रानी को।

राजा ने रानी से रत्न पिटारा लेकर उसमें अपने रत्न मिलाये और भद्रमित्र को बुलवाकर उसे अपने रत्न पहिचान लेने को कहा। अपनी वस्तु को कौन नहीं पहिचानता? भद्रमित्र ने अपने रत्न उठा लिये। राजा भद्रमित्र की सन्तोषवृत्ति पर प्रसन्न हुआ और उसने उसे राजश्रेष्ठी पद देकर सम्मानित किया। सत्यघोष को कठोरदण्ड दिया तथा धम्मिल को मंत्री बनाया। सत्यघोष आर्तध्यान से मरा और राजा के भण्डार में सर्प हुआ।

भद्रमित्र ने असनाभिधान वन में वरधर्म मुनि से उपदेश सुना और अब दिल खोलकर दान करने लगा। माता ने उसे रोका भी किन्तु वह रोकने से भी नहीं रुका। उसकी माता मरकर व्याध्री हुई। इस व्याध्री ने भद्रमित्र को खा लिया और मरकर वह राजा सिंहसेन का सिंहचन्द्र नामक पुत्र हुआ।

एक दिन राजा सिंहसेन खजाने में गया। वहाँ से वह लौट ही रहा था कि उस सत्यघोष के जीव सर्प ने पूर्व वैर वश उसे काट लिया। राजा मरकर अशनिघोष हाथी हुआ। रानी रामदत्ता ने आर्यिका के व्रत धारण कर लिये।

इस प्रकार श्रीभूति सत्यघोष को असत्य बोलने से न केवल मंत्री पद से हाथ धोना पड़े अपितु कठोर दण्ड भी भोगना पड़ा। इतना ही नहीं आगामी भव भी उसने बिगाड़ लिया। तृष्णा वश मरकर सर्प हुआ।

[समुद्रदत्त चरित्र. पृ० १५-४५]

अद्भुत शील सुदर्शन का

बहुत पुरानी घटना है। जम्बूद्वीप भरतक्षेत्र के आर्य खण्ड में एक अग नाम का देश था। इस देश की चम्पापुरी एक नगरी थी। राजा धात्रीवाहन का यहाँ राज्य था। इस राजा की रानी का नाम था अभयमती। राजा भोगों में लीन रहता था।

इसी नगरी में एक वृषभदास नाम के सेठ रहते थे। जिनमति उसकी सेठानी थी। इसने एक रात पाँच स्वप्न देखे थे। वे हैं— सुमेरु पर्वत, कल्पवृक्ष, अगाध समुद्र, निर्धूमाग्नि, और गगनविहारी विमान। सेठ और सेठानी विघ्न निवारणार्थ जिन मंदिर गये। वहाँ उन्होंने एक योगिराज के भी दर्शन किये। दोनों ने विनय पूर्व करबद्ध मधुर वाणी से 'नमोऽस्तु' की। मुनिराज ने धर्मवृद्धि वचन रूप आशीष दी। सेठ के द्वारा स्वप्नों का फल पूछे जाने पर मुनिराज ने कहा— जो पुत्र होगा वह सुमेरु पर्वत के समान धैर्यवान होगा, कल्पवृक्ष के समान दानवीर होगा, समुद्र के समान रत्नमण्डारी होगा, विमान के समान देव—बल्लभ होगा और निर्धूम अग्नि की भाँति कर्मरूप इन्धन को भस्म करके शिवपद प्राप्त करेगा। सेठ—सेठानी दोनों स्वप्न—फल सुनकर आनन्दित हुए।

गर्भ के नव मास पूर्ण होने पर जिनमती सेठानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र होने का सन्देश पाकर सेठ हर्षित हुआ। उसने सोत्साह दान दिया। गन्धोदक छिड़ककर सेठानी और उसके पुत्र का जन्मकालिक सस्कार किया। स्वतः स्वभाव से सुन्दर होने से शिशु का नाम उन्होंने 'सुदर्शन' रखा। उसे लाल माणिक के कुण्डल पहिनाये। धीरे—धीरे सुदर्शन युवा हुए।

इसी नगर में एक सागरदत्त नाम के एक वैश्य और भी रहते थे। उनकी अति सुन्दर मनोरमा नाम की एक लड़की थी। सुदर्शन इस पर मुग्ध था। कपिल—मित्र को इसके भाव पढ़ने में देर न लगी। उसने सेठ वृषभदास को बता दिया। सेठ वृषभदास सोच—विचार कर ही रहा था कि योग ऐसा बना सागरदत्त सेठ स्वयं प्रस्ताव लेकर आ गया। सेठ वृषभदास ने सहर्ष स्वीकृति दे दी और समारोह पूर्वक विवाह सम्पन्न हुआ।

एक दिन नगर में एक मुनिराज आये। सेठ वृषभदास उनसे धर्म का स्वरूप सुनकर ससार से भयभीत हुआ और उसने निर्ग्रन्थ दीक्षा ले ली। सुदर्शन ने मनोरमा में अपने प्रेमभाव के होने की बात कही। महाराज ने कहा प्रीति और

अप्रीति पूर्वभव के संस्कारवाली होती है। हे सुदर्शन! पूर्वभव में तुम भील थे और मनोरमा तुम्हारी पत्नी भीलिनी। भील की पर्याय से मुक्त होकर तुम कुत्ता हुए और कुत्ते की पर्याय से छूटकर ग्वाला। सरोवर से सहस्रदल कमल तोड़ते समय यह पुष्प किसी बड़े पुरुष को समर्पण करने की उसने आकाशवाणी श्रवित की। उस ग्वाले के पुत्र ने वह पुष्प सेठ वृषभदास को समर्पित किया। वृषभदास ने अपने से बड़ा राजा बताकर उसे देने के लिए कहा। राजा ने अपने से बड़ा जिनराज को बताया और वह कमल उन्हे चढ़वाया। ग्वाल बालक को वृषभदास सेठ ने अपने घर काम करने के लिए रख लिया। एक दिन यह शीतकाल में गाये घराने गया। जंगल से वह लकड़ी लाया। राह में उसे निर्ग्रन्थ साधु मिले। वे ध्यानस्थ थे। इस बालक ने साधु की शीत-बाधा दूर करने रातभर अग्नि जलाई। प्रातः साधु ने उस बालक को णमो अरिहताण मत्त कहकर कार्य करने के लिए कहा और वह बालक वैसा ही करने लगा। एक दिन एक भैस सरोवर के भीतर चली गयी। यह बालक णमो अरिहताण कहकर सरोवर में कूदा और पानी के भीतर पड़े काष्ठ के आघात से मर गया तथा वृषभदास सेठ के घर जन्मा, जो सुदर्शन नाम से विख्यात हुआ। भीलिनी मरकर भैसा हुई और इसके बाद इसी नगर में धोबी की पुत्री। सुयोग पाकर वह क्षुल्लिका बनी। यह क्षुल्लिका मरकर तुम्हारी पत्नी मनोरमा हुई है। साधु से पूर्वभव सुनकर दोनों प्रसन्न हुए।

एक दिन सुदर्शन अर्हन्तदेव की पूजा करके लौट रहा था। कपिल ब्राह्मण की पत्नी उसे देखकर लुभा गयी। उसने अपनी दासी को सुदर्शन के पास भेजा। वह मित्र की सहायता करने के बहाने सुदर्शन को कपिल ब्राह्मण के घर ले गयी। कपिला के काम भरे वचन सुनकर सुदर्शन ने कहा— मैं नपुसक हूँ। अन्य कोई उपाय न देखकर कपिला ने सुदर्शन का हाथ छोड़ दिया।

एक दिन वन विहार के लिए पुत्र के साथ जाती हुए मनोरमा को देखकर कपिला ने रानी अभयमती से पूछा—महारानी! सुदर्शन सेठ तो नपुसक है उसके यह पुत्र कैसे हो गया? मैंने एकान्त में उससे काम सेवन की प्रार्थना की थी। नपुसक होने से वह असमर्थ रहा। रानी ने कहा तुम ठगी गयी हो। अब रानी ने सुदर्शन से समागम करना चाहा। दासी ने कहा—रानी जी! सुदर्शन सेठ अपनी पत्नी के सिवाय अन्य स्त्रियों को देखना भी नहीं चाहता। ऐसे उदासीन व्यक्ति से हमें भी दूर ही रहना चाहिए। दासी के इन वचनों का कोई प्रभाव न पड़ा। दासी ने भी अपने स्वामी की आज्ञा मानना अपना कर्तव्य समझा। उसने अष्टमी-चतुर्विंशी को श्मशानभूमि में आत्मध्यान करते समय उठा लाने का निश्चय किया। उस समय सुदर्शन नग्न रहते थे।

उसने द्वारपालों को रानी का उपवास बताकर और पुतले की पूजा करके पारणा करना समझाकर प्रतिदिन पुतला लाना आरम्भ कर दिया और एक दिन वह जब सेठ ध्यानस्थ थे, उन्हें ले आई और रानी को सौंप दिया। रानी अभयमती हर्षित हुई। उसने अपने दोनों स्तन निर्वस्त्र कर लिये। सुदर्शन के मन में काम भाव को जागृत करने के लिए जो भी उपाय उसके ध्यान में आया, उसने निर्लज्ज होकर उसे किया। रानी ने जैसे-जैसे राग किया सेठ वैसे वैसे उत्तरोत्तर विरागभाव को प्राप्त होता रहा। तब आई इस विपत्ति से छुटकारा पाने के लिए पण्डिता दासी ने कहा—रानी! त्रिया—चरित फैलाओ। रानी ने वैसा ही किया। उसने चिल्लाना आरम्भ किया। द्वारपाल आये। उन्होंने सेठ सुदर्शन को पकड़ लिया। सुभट उसे राजा के पास ले गये। राजा ने कहा—ऊपर से सभ्य दिखाई देनेवाले इस दुष्ट के परिणामों में खोटी लेश्या है। इसे चाण्डाल को सोपो। राजा की आज्ञा के अनुसार सुदर्शन को मारने के लिए चाण्डाल द्वारा किये गये तलवार के प्रहार सुदर्शन के गले के हार बन गये। यह देख लोग आश्चर्यचकित रह गये। राजा ने जब यह सुना तब वह तलवार लेकर स्वयं मारने आया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि सुदर्शन जितेन्द्रिय पुरुष है। अपने घर का ही निरीक्षण करो। यह सुनकर राजा ने भक्ति पूर्वक सेठ सुदर्शन की स्तुति की तथा चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। सुदर्शन ने कहा राजन्! आपने तो कर्तव्य निर्वाह किया है। इसमें मेरे पूर्वोपार्जित पापकर्म का उदय ही प्रतिकूलता का कारण है।

घर आकर सेठ सुदर्शन ने मनोरमा से कहा—प्राणप्रिये! मैं निर्वृत्ति रूप होना चाहता हूँ। मनोरमा ने कहा—जो गति तुम्हारी, सो गति हमारी। यदि आप निर्ग्रन्थ साधु होंगे तो मैं आर्यिका व्रत लेकर आपके ही साथ विहार करूँगी किन्तु साथ नहीं छोड़ूँगी।

सेठ सुदर्शन जिन—मंदिर गया। वहाँ उसने अर्हत्पूजा की। विमलवाहन योगीश्वर के दर्शन किये और दिगम्बर मुनि बन गया। मनोरमा भी छाया के समान पति का अनुशरण करती रही। वह भी आर्यिका बन गयी। उसने एक श्वेत बस्त्र शरीर ढकने के लिए रखकर शेष सर्व परिग्रह त्याग दिया। रानी अभयमती आप घात करके मरी और पटना में व्यतरी हुई।

विपत्ति अकेली नहीं आती। मुनि सुदर्शन विहार करते हुए पटना आये। उस पण्डिता दासी ने यहाँ देवदत्ता वेश्या को सुदर्शन मुनि के साथ संगम करने को प्रेरित किया। देवदत्ता ने मुनिराज को पडगाह लिया। घर के भीतर ले जाकर

मुनिराज के विराम पूर्ण उपदेश देने पर भी उसने उन्हे काम तुल्य शय्या पर हठात् पटक लिया। वेश्या ने अनेक कुचेष्टाएँ की किन्तु मुनिराज काष्ठ के पुतले बन स्तब्ध रहे। वेश्या ने तीन दिन तक मुनि को विचलित करने का यत्न किया किन्तु उसे सफलता हाथ नहीं लगी। अन्त में क्षमा याचना करते हुए मुनिराज की स्तुति की। मुनि ने कहा—जो स्वयं को अरुचिकर हो उसे दूसरे के लिए भी आचरण न करे। सूर्य के लिए उछाली गयी धूलि अपने ही सिर पर आकर पड़ती है। मुनि के धर्मोपदेश को सुनकर दासी सहित देवदत्ता वेश्या आर्यिका बन गयी। मुनि श्मशान में जाकर आत्म-ध्यान में लीन हो गये।

रानी अभयमती का जीव-व्यतरी ने विमान की गतिरोध होने से नीचे सुदर्शन मुनि को ध्यानारूढ देखा। उसने अनेक उपसर्ग किये। मुनि ने उपसर्ग दशा में घातिया कर्मों का नाश किया और केवलज्ञान प्राप्त कर अर्हन्त हुए। पश्चात् शेष कर्मों का नाश कर मोक्ष गये।

इस प्रकार शील धर्म को निर्वाहने में सुदर्शन को एक नहीं अनेक परीक्षाएँ देनी पड़ी और सर्वत्र वे सफल हुए। धन्य है उनके शील की महिमा।

[सुदर्शनोदय महाकाव्य से साभार]

॥

जो आज तक किया नहीं जो आज तक अच्छा नहीं लगा,
वह है धर्म। जो आज तक किया है, अच्छा लगा है वह है
अधर्म।

हम सब ब्रह्मा तो नहीं हैं किन्तु हम में ब्रह्मा जैसे अंश है।
पुरुषार्थ करने से हम भी एक दिन ब्रह्मा बन जायेंगे।

(विद्यावाणी)

नारि-संग में सुख नहीं

दो महान् शक्तियों के मध्य होनेवाले युद्ध में एक नारी ही निमित्त बनकर सामने रही है। राम-रावण और ऐतिहासिक महाभारत युद्ध क्रमशः सीता और द्रौपदी के कारण ही हुए हैं। जयकुमार और अर्ककीर्ति के युद्ध का कारण भी सुलोचना ही इतिहास में प्रसिद्ध है। सच है नारी-संग में सुख नहीं है।

घटना बहुत पुरानी है। राजा जयकुमार हस्तिनापुर में राज्य करते थे। वे दायलु और लोगो के हितैषी थे। सौन्दर्य में वे कामदेव से भी बढ़कर थे। काशी के महाराजा अकम्पन की एक पुत्री थी। उसका नाम सुलोचना था। उसके नाम में "यथा नाम तथा गुण" कहावत चरितार्थ होती थी। उसने जयकुमार के सम्बन्ध में बहुत कुछ सुन रखा था। वह जयकुमार को चाहने लगी थी। वह जानती थी कि विवाह पिता की आज्ञा से ही स्त्रियों कर पाती है। अतः उसने लोकलाज वश जयकुमार के पास कोई प्रेम-सन्देश नहीं भेजा था। वह सदा जिनेन्द्र का ध्यान किया करती थी। इधर जयकुमार भी सुलोचना की कोमल गुण रूप रज्जु से वैसे ही बँधा रहा जैसे काष्ठ को भेद कर निकल जानेवाला भ्रमर कली के बधन में बंधा रहता है। आतुर होते हुए भी जयकुमार ने महाराज अकम्पन से याचना नहीं की।

एक दिन महाराज जयकुमार सभा में विराजमान थे। काशी-नरेश अकम्पन का दूत राज दरबार में पहुँचा। उसने कहा-राजन्। काशिराज अपनी पुत्री सुलोचना का स्वयंवर कर रहे हैं। आप सादर आमन्त्रित हैं। जयकुमार भी आमन्त्रण पाकर अपने दलबल सहित काशी पहुँचा। काशी-नरेश ने उसकी यथोचित अगवानी की और योग्य स्थान में रहने का प्रबन्ध किया।

भरत चक्रवर्ती के पुत्र अर्ककीर्ति को किसी ने सुलोचना-स्वयम्बर की सूचना दी। वह जाने के लिए तैयार हो गया। मन्त्री सुमति ने बिना निमन्त्रण जाना उचित नहीं समझा। उसके रोकने पर भी नहीं रुका। अर्ककीर्ति भी दल बल सहित चल दिया। काशी पहुँचने पर काशिराज ने उनके ठहरने की व्यवस्था राजभवन में ही करवा दी।

इस प्रकार इस स्वयम्बर में एक से एक बढ़कर राजकुमार आये। सुलोचना को आये हुए राजकुमारों का परिचय देने के लिए विद्यावती देवी से कहा गया। सुलोचना के स्वयंवर मण्डप में पधारने पर सभी राजकुमार प्रसन्न

होकर रोमांचित हो गये। विद्यादेवी ने एक-एक कर सभी राजकुमारों का परिचय कराया। सुलोचना सभी राजकुमारों से हटकर राजकुमार जयकुमार के पास वैसे ही पहुँच गयी जैसे कोयल वसन्त में अन्य सभी वृक्षों को छोड़कर आम के बौर पर पहुँच जाती है। जयकुमार को देखकर प्रसन्न चित्त से उसने वरमाला उसके गले में पहना दी। जयकुमार का मुख प्रसन्न हो गया और अन्य राजकुमार म्लानमुख हो गये।

किसी ने अर्ककीर्ति के पास जाकर उसे भड़का दिया। अकम्पन ने उसके साथ छल किया है कहकर इतना उसे उत्तेजित किया कि वह युद्ध करने तैयार हो गया। जयकुमार ने दूत भेजकर क्षमा याचना भी की किन्तु इसका उस पर विपरीत प्रभाव पड़ा। वह भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। सुलोचना के कारण दोनों एक दूसरे के विरोधी बन गये। श्रीधर, अर्यमा, सुहृद्, सुहेतु, देवकीर्ति और जयवर्मा नामक उस समय के राजा प्रसन्नता पूर्वक अपनी अपनी सेना लेकर जयकुमार के पक्ष में आ मिले। विद्याधरो का मुखिया मेघप्रभ भी जयकुमार का सहायक बना। अर्ककीर्ति और जयकुमार के बीच युद्ध हुआ। जयकुमार ने नागपाश से अर्ककीर्ति को बाँध लिया।

सुलोचना का पिता अकम्पन भी झड़ट में पड़ गया। जयकुमार की विजय से उसे प्रसन्नता तो हुई थी किन्तु राजा (भरत चक्री) का विरोध उसे रुचिकर न था। उसने अपनी दूसरी कन्या अक्षमाला अर्ककीर्ति को देकर आपत्ति को शान्त करना चाहा। वह अर्ककीर्ति के पास गया। उसने अपने द्वारा निरादरकारी उपस्थित किये गये प्रसंग के लिए क्षमा याचना की। उसने कहा जयकुमार की चपलता के विषय में चिन्ता न करे। दूध पीते समय बछड़ा गाय की छाती में चोट मारता है फिर भी गाय अप्रसन्न न होकर दूध ही देती है। चंचल घोड़ा घुड़सवार को गिरा देता है तो क्या घुड़सवार उसे मारता है। बालक नासमझी से राजा के सिर पर लात मार देता है तो क्या राजा उस पर कोप करता है? नहीं। जयकुमार बालक है और आप बड़े हैं। मेरा निवेदन है कि मेरी पुत्री अक्षमाला को आप स्वीकार करें। अकम्पन ने जयकुमार और अर्ककीर्ति का मेल करा दिया तथा सहर्ष अपनी कन्या अक्षमाला अर्ककीर्ति को विवाह दी।

इस प्रकार एक सुलोचना नारी के कारण जयकुमार और अर्ककीर्ति तो दुःखी हुए ही, सुलोचना के पिता अकम्पन भी सन्तापित हुए। नारी का सग सुखकर नहीं। दूर रहना ही अच्छा है। इसीलिए सन्त इनसे सदा दूर रहते हैं।

[जयोदय महाकाव्य से साभार]

